

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۱۰

لکڑاٹھادیہ پکڑاٹھادیہ اور حیرت انگیز کلام [۱۴۰] ایمان اور فروع خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو حکیمانہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب پر نظر کر پائیگی اور فکر و روح کو بصیرت لاتی ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیارپوری صاحب مدظلہ
پانی پتی، ڈاکٹر انعام حسین ملک

تخریج و تصحیح

مولانا ساجد محمود صاحب
تخصیص فی حدیث جامعہ دارالعلوم دہلی

مولانا راشد محمود راجہ صاحب
تخصیص فی حدیث جامعہ دارالعلوم دہلی

مولانا محمد اصغر صاحب
لائیبل جامعہ دارالعلوم دہلی

تقدیم و تنقید: مولانا ابن الحسن عنبائی صاحب مدظلہ

پیش السلام
پیشہ کرمان، پاکستان

قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- ہمہ حقوق..... بحق ناشر محفوظ ہیں
- صبح جدید..... اکتوبر 2011ء
- تعداد..... 1100
- ناشر..... بیت السلام

بیت السلام
پبلشرز، کوئٹہ، پاکستان

نزد مکتبہ مسجد ارورو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878

موبائل: 0321-3817119 ای میل: baitussalam.pk@yahoo.com

27	9	نبی اُمّی علیہ السلام
28	9	تسمیہ
28	9	موضوع تقریر
29	10	دعوی نبوت اور ولس نبوت
30	11	نبوت انسانیت کے لئے ذریعہ علم
31	11	علوم دنیوی کا ذریعہ بھی نبوت ہے
31	12	مغصہ الانبیاء
32	13	نبوت اور طبیعت
32	13	نبوت اور عجم کا دور
33	15	خاندانی ذرائع علم کے انقطاع سے امت کا تحفظ
34	17	قوی ذرائع علم کے انقطاع سے امت کا تحفظ
36	18	عمل بعثت کے لحاظ سے امت کا تحفظ
37	18	امت نبوت کی سب سے بڑی دلیل
38	19	وقی اور عقل کا فرق
38	19	نبی کی عقل کی بندی
38	20	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی کارنامے
38	21	دعوتِ امت کو منافق کے مواقع پر ذکر کیا گیا
39	21	جیسی بعثت ویسا علم
40	22	بہشت عیسوی کا میں منظر
40	22	بہشت موسوی کا میں منظر
41	22	بہشت نبی اکرم کا میں منظر
41	24	خاتم النبیین علیہ السلام کے لئے کمال جامعیت
41	24	ضروری ہے
42	25	نبی اُمّی کے دین کا امتیاز
43	25	نبی اُمّی کے علم کی شان جامعیت
44	27	راہِ انصافِ انقلاب
44	27	احوالِ واقعی
44	27	کلام آج کل کا نظام کو نمایاں کرنے کا ذریعہ ہے

71	.....	45	علم باطن ہی صورتِ طہارت ہے	سید طاہر کی شکست کی بنیادی وجہ
72	.....	46	صحابہ رضی اللہ عنہم میں اہل اجتہاد	حافظ قرآن کا باطل سے تحفظ
	.....	47	ائمہ میں اگر اجتہاد ضروری ہے تو تقلید بھی ضروری	حافظ قرآن کی حیاتِ دائمی ہے
75	.....	47	.....	حافظ قرآن کے والد کی تاجپوشی
76	.....	48	صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی تقلیدِ رائج تھی	قرآن حکیم کی ابدی حکومت
77	.....	49	اجتہاد و تقلید کی حدود	قرآن کریم کے ابدی آثار کی وجہ
	.....	49	اجتہاد کی ایک نوع ختم ہو چکی ہے اور اس کی واضح	حافظ قرآن کا حق شفاعت
78	.....	50	دلیل	ابدی سر بلندی
79	.....	50	ختم شدہ اجتہاد کے استعمال کے نتائج بد	عظمتِ قرآن کریم
81	.....	50	اختلافِ ائمہ باعثِ رحمت ہے	نگاہِ محبت
84	.....	50	مسائلِ فقہیہ کی تدوین نہ ممکن ہو سکتی	برکت سے بڑھ کر برکت
85	.....	52	قبضینِ تقد کے لقب "اہل السنۃ والجماعۃ" کا ماخذ	آلِ اطہار یا احناف کا انفرس سے خطاب
88	.....	52	تقلیدِ شخصِ اختلافی مسائل میں ناگزیر ہے	شکریہ و تحسید
	.....	53	تقلیدِ شخصِ کون سی مطلوب ہے اور وہ کیوں ضروری	تخریرِ خطبہ کی غرض و غایت
89	.....	53	.....	اللہ کا کام اور اس کا کلام
92	.....	53	ائمہ کے اختلافِ مزاج سے پیدا شدہ مختلف اصول	تکوین و تشریح کا سہرا و معاد واحد ہے
93	.....	54	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقہ کی چند اشکال	تکوین و تشریح کے اصول بھی ایک ہیں
	.....	56	عدمِ تقلید یا تقصیر میں دائر سائر رہنے کے چند واضح	ایجاد اور اجتہاد
100	.....	56	مفاسد	اجتہاد کی انواع
103	.....	57	سلف میں تقلیدِ معینِ عام تھی	مجتہد کا کام حقیقت دہی ہے
113	.....	58	اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام	شریعتِ حد درجہ مرتب اور منظم ہے
114	.....	59	میری سب سے بڑی عزت و سعادت	تعلیمِ شریعت کی چند اشکال
115	.....	62	تذکیرِ قدیم	انکشافِ علوم میں نبی اور امتی کا فرق
115	.....	63	اجمالی پیغام	تصویر کتاب و سنت کا ظہور و نظیر
115	.....	66	پیغام اور اس کی خبردار و نجات	علماء شریعت کے دو طبقات اہل ظاہر اور اہل باطن
116	.....	68	اسبابِ غلامی	صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع میں اہل علم کے دو طبقات
117	.....		علم کی تباہی	مکتبہ اجتہاد وہی ہے کسی نہیں اور بعض اس کے اہل ہیں
118	.....	69	حیثیتِ عربی کی برہاد	اور بعض نہیں

137	119	اقتصادی تباہی..... طرزِ نبوت اپنانے کی ضرورت.....
	119	خارجی تعلقات سے محرومی..... قوت کے گھمنہ میں جائز مطالبات تسلیم نہ کرنے
138	121	برطانیہ کا طرزِ عمل..... دلوں کا انجام.....
140		مسلمانوں کا نظامِ تعلیم برباد کرنے کی برطانوی..... جہدِ مسلسل سے ہی نتائج یقینی بنتے ہیں.....
142	121	سازش..... مطالبہ آزادی کے ساتھ تبلیغ کی ضرورت.....
	121	برطانیہ کی لوٹ بھسٹ..... فرعونانِ وقت کو قیامتِ موسوی ہی ٹھکست دے سکتی
143		بندوستانی مسلمانوں کو عالمِ اسلام کی حمایت سے محروم..... ہے.....
145	123	رکھنے کے لئے برطانیہ کا گھناؤنا کردار..... اسلام میں آزادی کی غرض و غایت.....
146	123	آزادی پسند مسلمانوں کو بدنام کرنے کی حکیم..... مطالبہ آزادی مذہبی آزادی کے نام پر ہونا چاہئے.....
148	124	بنیادی مسئلہ..... اسلامی آزادی کے دو راستے.....
150	125	[3] جدوجہد آزادی ایک مذہبی فریضہ..... [17] مطالبہ آزادی میں اعجازی جہت کی ضرورت.....
152	125	[4] حصول آزادی کا پروگرام..... [18] انتخاب امیر اور تشکیل مرکزیت.....
152	126	برطانیہ کا جمہوری استبداد..... [19] صفات قیادت.....
154	127	[6] پیغمبرانہ قیادت کی ضرورت..... صالح قیادت سے روگردانی کی پاداش.....
155	127	[8] غاصب قوم سے حکمِ جہاد..... مخلوط معاشرہ میں جمعیتِ مسلمہ کے دو اصول.....
156	128	عدم تشدد کے ذریعہ احتجاج..... غیر مسلم سے اشتراکِ عمل.....
156	129	[7] عدم تشدد کے پانچ ہتھیار..... ہمہ گیر مقصد کے حصول کا طریق کار.....
	129	یورپ کی غلامی سے نجات کا استر..... باہمی ربط و تعاون کی بنیاد اتحادِ مقصد اور تقسیمِ عمل پر
157	130	اشتراکِ عمل کی ضرورت..... ہوئی چاہئے.....
157	130	[9] معیار قیادت..... جمعیت العلماء کا شرف و امتیاز.....
158	131	[9] مذاکرات کی بنیاد..... انہام و تقسیم کا راستہ اپنانے کی ضرورت.....
159	131	[10] حکومت اور قوم سے انہام و تقسیم کی ضرورت..... حصول آزادی کا مختصر پروگرام.....
161	132	[11] شعار قیادت..... سیاستِ شریعت کی عظمت.....
163	133	اقتدار کے فروغوں سے خطرہ گفتگو..... تکمیل انسانیت.....
163	134	[12] بلند بانگ دعوؤں کی ممانعت..... تقریبِ تکمیل.....
163	135	[13] مسلم قیادت کا اولین فرض..... ابتداء اور تکمیل پر خوشی.....
164	135	قیادتِ علم کے لئے کیوں ناگزیر ہے..... تکمیل پسندامت.....
164	136	[14] ترجمانِ رسالت کا عمل صرف ہونا چاہئے..... عالمِ بشریت کی طغولیت اور اس کا ابتدائی علم.....

ابتدائی عبادت.....	164	حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم: نو توئی تاریخ
عالم بشریت کا دوسرا دور اور اس کا علم.....	165	اسلام کی ایک زندہ جاوید شخصیت
عالم بشریت کا تیسرا دور اور اس کا علم.....	165	موضوع تقریر
دوسرا دور اور اس کا علم.....	166	انگریزی اقدار کا تسلسلہ اور مسلمانوں کی شکست
ادکام کی حقیقت کا دور.....	166	مذہبی انقلاب کی ضرورت
دور نبوی (علیہ السلام) جنتا انسانیت کا دور.....	166	ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی
امت محمدیہ میں آثار نبوت.....	166	مدارس عربیہ کی معنوی بنیاد
شرائع اصلیہ اور وضعیہ.....	167	خلافت ترکی کی تائید
عالم بشریت کا شباب.....	168	گفرتا مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن بنیادی عناصر
عالم بشریت کی مغربیت کے لئے انداز تعلیم.....	169	حضرت مائتوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دور دورہ پیر کی حمت
عالم بشریت کے شباب کے لئے انداز تعلیم.....	169	فادات علم و حکمت
عالم بشریت کا بڑھاپا قوت و غریہ کا ازہ یا.....	170	احوال واقعی
بڑھاپے میں علم کی وسعت.....	170	مزارات اولیاء پر حاضری اور علماء دیوبند
بوجہی نسبت پر ہمارے عمل کی کمی.....	171	انجمن زیارت قہور سے جنگ
تکمیل دین.....	171	زیارت قہور کے لئے سفر
انتہائی دہ خوشی کی چیز.....	171	تعلیم چار اور عبادت تاجاز
تمنئے انجام.....	172	اسماء شریفہ سے احترام
یوم تکمیل کا انتخاب.....	172	تعلیم اولیاء کرام
ایک درجہ میں تکیں اور ایک درجہ میں آغاز.....	173	بزم عبادت بھی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں
علوم و شخصیات کے مراتب.....	174	قیام و عہدہ کی ممانعت
تہرک.....	174	سجدہ قبر کی ممانعت
حسن طلب نہیں بیان و آتہ.....	174	دور و شریف کی عمومیت کی حکمت
خس نیت کے ثمرات.....	174	ادب زیارت قہور
آخلافہ صدق کا وعدہ.....	174	وہابی اہل نجد کا عقیدہ
معیار انتخاب.....	175	زیارت روضہ اہل بیت سے سفر
عوام کے لئے حجت.....	176	علماء دیوبند کے خلاف ہے جانشین
اتحاد علماء کی ضرورت.....	176	ایصال ثواب کی ممانعت کا الزام
طلب ضائق.....	177	انجیل و تعلیم الاسلام کی حیات برزخی

205	191	علامات حیات..... حق پسندی
206	192	استدلال حیات..... اہماز تحریر
207	193	نذرو نیاز یا ایصال ثواب..... نظم و شعر
208	194	مشرک کا نہ نذر و نیاز..... سیا کی خدمت
208	194	ذبیح کی نامزدگی..... خراج خمین
208	195	ہدیہ نیابت یا صدقہ ایصال ثواب..... تقبیل حکم
	195	ایصال ثواب کے لئے ایام کی تخصیص
	196	دوا و التزام کا فرق
	197	مشابہت سے احتراز
	197	چہلم، بری ہند و اندرسم ہے
	197	برصغیر کے مسلمانوں میں رسوم کی پابندی کی وجہ
	198	ہندو مسلم اختلاط کے اثرات
	198	دین اور رواج کا امتیاز
	199	ماہی کلمہ
	199	ایصال ثواب کا تعلق نیت سے ہے
	200	ایصال ثواب کا صحیح طریقہ
	200	علم غیب کا تنازع
	201	علماء دیوبند کا عقیدہ
	201	علماء بریلی کے دعویٰ کا تجزیہ
	202	علمائے دیوبند کا دعویٰ
	202	نماز کے بعد مصافحہ
	203	نماز کے بعد دعائے ثانیہ
		حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ شخصیت و
	203	کردار میری سعادت
	204	ذوق علم کا رنگ
	204	تقریر و بیان کا رنگ
	205	طرز تدبیر
	205	کمال اخلاق

نبی اُمی علیہ السلام

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تَحْمَدُہٗ وَتُسَبِّحُہٗ وَتُسْتَغْفِرُہٗ وَتُؤْمِنُ بِہٖ وَتَعُوْذُ عَلَیْہِ وَتَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْطِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَّيَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یُّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضِلِلْہٗ فَلَا هَادِیَّ لَہٗ، وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ، وَنَشْہَدُ اَنْ سَیِّدَنَا وَنَسَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ، اَرْسَلَنَ اللّٰہُ اِلَیْكَ کَافَّةَ النَّاسِ بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا، وَدَاعِبًا اِلَیْہِ بِاَذِیْہِ وَبِیْرَاحِہٖ مُبِیْرًا، صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَبَارَکَ وَسَلَّمْ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿ہُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاٰمِنِیْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْہِمُ اٰیٰتِہٖ وَیُزَکِّیْہِمُ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالحِکْمَۃَ وَاِنْ کَانَ لَہٗ مِنْ قَبْلِ لَیْلِ حَضَرٍ مُّبِیْنٍ﴾ ①

صَدَقَ اللّٰہُ اَلْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

تمہید..... بزرگان محترم! آپ اس مقدس مجلس میں سیرت سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور سیرت کس کی؟ میری یا آپ کی نہیں یا مطلقاً انسان کی نہیں.... بلکہ عالم بشریت کے سردار اور آقائے دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”سیرت پاک“ سننے کے لئے تشریف لائے ہیں۔

حضور علیہ السلام کی سیرت ظاہر ہے کہ آپ نبوت کی حیثیت سے سنا چاہتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام میں ایک حیثیت بشر اور انسان ہونے کی ہے اور ایک حیثیت پیغمبر اور رسول ہونے کی ہے، آپ محض انسانی سیرت سننے کے لئے نہیں آئے بلکہ ”پیغمبرانہ سیرت“ سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ گویا نبوت کی سیرت آپ کا مقصد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبوت کی سیرت اس کے بغیر کچھ میں نہیں جاسکتی کہ کچھ تھوڑا بہت نبوت کا مفہوم آپ کے سامنے آجائے۔ جب آپ نبوت کو کسی حد تک سمجھ لیں گے تو پھر نبوت کی سیرت خود بخود سامنے آجائے گی۔ اسی بنا پر میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔

موضوع تقریر..... اس میں حق تعالیٰ شانہ نے پہلے حضور علیہ السلام کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد ”نبوت کی دلیل“ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ”اجزائے نبوت“ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ”مقاصد نبوت“ بیان کئے ہیں۔ اس لئے اس تقریر کے کچھ اجزا ہوں گے۔ ایک دعویٰ نبوت، ایک نبوت کی دلیل، ایک نبوت کا تجزیہ کہ اس کے اجزا کیا کیا ہیں اور کن کن چیزوں پر نبوت مشتمل ہے۔ نبوت کی حقیقت

کیا ہے؟ اور پھر نبوت کے دنیا میں آنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟۔ یہی چند اجزاء ہیں جو اس وقت تقریر کا موضوع ہیں۔ اور یہی موضوع اس آیت کا بھی ہے۔ تو تقریر درحقیقت اس آیت کی توضیح اور اس کی تشریح ہوگی، آیت بہت سے علوم پر مشتمل ہے اور ہم محسوس کا کام نہیں کہ ان علوم اور ان معارف کو بیان کر دیں یا بیان کا حق ادا کر دیں۔ لیکن بالا جمال تھوڑا تھوڑا ان تمام موضوعات کے سلسلہ میں کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔

دعویٰ نبوت اور دلیل نبوت..... پہلی بات دعویٰ نبوت ہے۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے خود دعویٰ کیا ہے ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا﴾ ① اللہ وہ ذات ہے جس نے انبیوں میں رسول بھیجا۔ ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ تو نبوت کا دعویٰ یہی درحقیقت دعویٰ نبوت ہے۔ اللہ جس کو بھیجتا ہے وہ نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے۔ یہ تو گویا ایک دعویٰ ہوا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا، لیکن رسالت کی دلیل کیا ہے؟ جو ذات مقدس آئی اور جس کے لئے اللہ نے بھی دعویٰ کیا کہ میں اپنا رسول بھیج رہا ہوں اور رسول نے بھی دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں: ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَعِلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ذِكْرًا﴾ ② اے انسانو! خواہ وہ کسی ملک کے باشندے ہوں، کسی قوم کے فرد ہوں آج کے ہوں یا آئندہ قیامت تک کے ہوں۔ میں ان سب کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ نے بھی دعویٰ کیا کہ میں رسول بھیج رہا ہوں اور رسول نے بھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔

اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم کی جائے؟ وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ: انبیاء میں انبی رسول کیا، یعنی ان پڑھوں میں ایسا رسول بھیجا جو پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ یہ ان پڑھ ہونا درحقیقت نبوت کی دلیل ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ ان پڑھ ہونا تو بظاہر عیب کی بات ہے۔ مگر ہم کسی پڑھے لکھے کو یوں کہہ دیں کہ تم ان پڑھ ہو۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو وہ اپنی توہین محسوس کرے گا ان پڑھ ہونا یا بے پڑھا لکھا ہونا بظاہر تو کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، عرف عام میں اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے اور یہاں اتنے بڑے منصب کے لئے یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جس منصب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی منصب نہیں ہے۔ آخر اس دعویٰ میں اور دلیل میں ربط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہیں اور عالم میں سب سے زیادہ بڑے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پڑھا لکھا ہونا ہی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ عالم بشریت میں اونچے اور سارے انسانوں میں مقدس ترین انسان ہیں۔ اس لئے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام دنیا میں علم سیکھنے کے لئے نہیں آتے سکھانے کے لئے آتے ہیں۔ دنیا میں ان کا کوئی استناد نہیں ہوتا۔ وہ براہ راست اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔

تو پیغمبر کسی کے شاگرد نہیں ہوتے۔ صرف حق تعالیٰ ان کے استاذ ہوتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کو اپنا شاگرد بناتے ہیں اور تلمیذ بناتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام دنیا میں علم دینے کے لئے آتے ہیں، علم لینے کے لئے نہیں آتے۔

① ہارہ: ۳۸، سورۃ النجمۃ، الآیۃ: ۲، ② ہارہ: ۹، سورۃ الاعراف، الآیۃ: ۵۸

بابت انسانیت کے لئے درجہ علم کی سطح کو بھی علم ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوں نے قائم نہ کی ہوں۔ جسی تحریر کا علم ہو معاد کا علم ہو، مسا کا علم ہو، معاشیات کا ہو، اقتصادیات کا ہو عمریات کا ہو عرض کوئی بھی علم ہوسب کی بنیادیں جیسا علم اسلام سے قائم ہیں۔ پیچیدہ تو میں، بچے ذہن میں ایک دلیل سمجھ کر تا تھا کہ شاید میرا مضمون ہو اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں سب انسانوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے ﴿وَاللّٰهُ اعْلَمُ بِكُمْ مِّنْ لَّا تُظْهِرُونَ اٰمَنَتِكُمْ لَّا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا﴾ ① اللہ سے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے کا، اس حال میں کہ تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے۔ تو سب دیا میں سے علم آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر نہیں آتا۔ جاہل پیدا ہوتا ہے۔ ﴿لَّا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا﴾ عربیت کے قاعدے کے مطابق یہاں انگریزی کے نیچے آتا ہے، جس کے معنی عموم کے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بھی انسان علم نہیں رکھتا، جب آتا ہے تو ایک معدودہ گشت ہوتا ہے اس میں شعور ہے۔ عقل نہ علم ہے صرف جس ہے جس نہ سب بڑا تھا جو بچہ تھا تو فرماتے ہیں ﴿وَمَعَكُمْ مِّنْ ثَوْدِ الْاٰنٰی اَزْدِ الْعَصْرِ الْاٰنٰی لَا يَغْنَمُ بَعْدَ عَصَمِ شَيْئًا﴾ ② پھر مسمیٰ میں ایک ایسی عمر کی طرف دلاتے ہیں حواری ترین عمر ہے کہ بڑھے لکھے ہونے کے باوجود پھر تم بڑھے لکھے ہو جانے ہو، علم کے باوجود پھر علم میں جاتے ہو۔

جب اساتذہ نبی بڑھاپہ کو پہنچ جاتا ہے تو آج قوت حافظہ رخصت ہوگئی تو پھر علم ختم ہو گیا۔ حواس میں خلل آگیا تو جدید علم کے کی صورت نہ رہی کہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے تو پچھلے سرمایہ بھی ختم ہو جاتا ہے ورنہ وہ کے سے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ تو جیسا آتا تھا وہی ہی چھوٹا ہے۔ تو حق تعالیٰ گویا عدل کرتے ہیں کہ جب تم آئے تھے تو اس وقت بھی عام نہیں تھے اور جب جا رہے ہو تو جب بھی نہیں۔ تو علم تمہارا اپنی نہیں، تمہارا ہوتا تو ماں کے پیٹ سے آتا ورنہ قبر کے پیٹ تک ساتھ جاتا۔ علم ہمارا ہے، جتنے رہا ہے تک ہم چاہتے ہیں تمہارے در ذہن دینے میں اور جب چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ تو کسی انسان کی ذات میں علم نہیں ہے تو جب سارے انسان ایسے ہی عرض کر لے جائیں تو علم اس پیت میں مسمیٰ نہ رہا تو سرچشمہ علم کا لحد کی ذات نکلتی ہے۔

علوم دنیوی کا ذریعہ بھی نبوت ہے۔ اس واسطے کہ انسان حواریوں سے تو علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ کم رتہ میں رہتا تھا۔ جہاں سے حاصل نہیں کرتا، وہ حواریوں سے بھی کم نشیبت ہیں۔ تو ماتحت اور ارکان سے علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ افضل سے حاصل کیا جاتا ہے، تو انسان کے اوپر جو افضل ذات ہے وہ تو نہ ہی کی ذات ہے تو حوائج اس کے کہ غرض سے اس میں علم آج روز کوئی شکل نہیں ورخدا سے علم کے صورت یہی ہے کہ کچھ مخصوص نہ رہے ایسے ہوں جن پر ہر دست اندازیوں اپنا علم سمجھائیں، انکی حضرات انبیاء علیہم صلوٰۃ والسلام ہیں۔ تو ہر علم کو ہر نوعیت ہر دور کے درجہ سے لے سکتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہی مضمون ہوگا مگر بعد میں دیکھا کہ اس حزم کا ہرگز رحمہ اللہ علیہ جو بہت بڑے جلیل قدری مرتب ہیں اس میں انکی

نبوت اور طبیعت انبیاء علیہم السلام کی فطرت پیدا کنی طور پر منور ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت دھری چلتی ہے حد علم اور کمال ہو۔ نقص درعیب کی طرف پیغمبر کی طبیعت فطرۃً نہیں چلتی۔

سیر کی روایات میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب پانچ سال کی عمر کے ہوئے تو ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں پڑھنے کے لئے مکتب میں بھیج دیا۔ مکتب میں جا کے شاگردوں کی اس میں بیٹھ گئے۔ تو سناؤ گے کہا کہ کہو "اعلم" فرمایا "الف" کے معنی کیا ہیں؟ سناؤ گے کہا کہ الف کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں؟ فرمایا "یا تو مہمات کی تعلیم دینے بیٹھا ہے۔ استاد نے کہا کہ کیا الف کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔" فرمایا "معنی نہ ہوتے تو سے کی کیوں کہتے؟" بے معنی چیز کا جو نہیں ہوتا جو چیزیں علم کا سرچشمہ ہیں اگر دعویٰ علم سے تعلق نہ رکھیں تو پھر علم کہاں سے آئے گا؟ انہی حروف سے تو علم پیدا ہوتا ہے۔

استاد سے چارہ خبر ہو کہ یہ بچہ کہاں سے آگیا ہے، اس سے مجھے ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو جانتا ہے کہ الف اور ب کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا، "اس میں جانتا ہوں۔" پوچھا کیا معنی ہیں؟ فرمایا "یہ تھوڑی سی باتوں کا استادی کی جگہ چھوڑ دو شاگردی کی بات میں آ، درمیں تیری جگہ بیٹھوں۔ اس کو اٹھایا اور بٹھا کر سائروں کی جگہ بٹھایا، اور خود چکر منہ پر بیٹھ گئے۔ پھر الف سے جو توحید کے مہماتین درحقانیت بیان کرنے شروع کئے ہیں تو استاد بھی جس تھا اور مکتب والے بھی حیران تھے کہ اس بچے کے ہمت میں کیا چیز ہو رہی ہے۔

غرض انبیاء علیہم السلام طبعی طور پر درمطری عور پر علم کی طرف جلتے ہیں۔ یہ ان کی طبیعت ہے۔ باوجود یہ کہ وہ غریبہ لکھتے ہیں کہ طبیعت بے شعور ہوتی ہے۔ طبیعت میں جذبات ہوتے ہیں، شعور نہیں ہوتا، مثلاً "پ" کو بھوک لگتی ہے، یہ ایک طبعی جذبہ ہے لیکن "پ" دلیل سے بھوک نہیں لگاتے۔ طبیعت خود بخود ابھرتی ہے، پیاس لگتی ہے تو دال سے نہیں لگتی۔ "پ" پیاس نہیں کہتے کہ چونکہ یہ وجہ ہے۔ ہند مجھے پیاس لگتی چاہئے بلکہ دالیں پیاس لگتی ہے، اس سے کہ طبعی جذبہ ہے۔ بلکہ گر پیاس اور بھوک لگی ہوئی ہو اور دال سے جاہت کیا جائے کہ سر نہ پیاس نہیں لگ سکتی۔ تب بھی نہیں رسکے گی۔ آپ جتنی چاہیں ریشیں بیان کریں۔ وہ تو طبیعت سے بھر رہی ہے۔ تو طبیعت جذبات کا سرچشمہ ہے۔ طبیعت سے شعور و علم نہیں پیدا ہوتا۔ مگر انبیاء علیہم السلام ان طبیعت بھی شعور کی طرف چلتی ہے۔ عقل تو بڑی چیز ہے، ان کی طبع میں شعور ہوتا ہے۔ طبعی جذبات خود اعلان ہوتے ہیں۔

نبوت و ربوبیت کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے واقعات قرآن کریم میں سیرات کے بارے میں بیان فرمائے گئے ہیں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گہوڑے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سارے طلوع ہونے شروع ہوئے۔ گہوڑے میں بیٹھ ہو چکے، عقل تو بڑی چیز ہے اس کی تو طبیعت بھی پختہ نہیں ہوتی مگر گہوڑے میں بیٹھے ہوئے جب دیکھتے ہیں کہ کچھ روشن چیزیں سامنے آئیں۔ تو طبعاً انسان روشنی کی طرف بڑھتا ہے، غفلت کی طرف نہیں جاتا اسے پانچ دنا درویش محبوب ہوتے ہیں، تاریکی محبوب

نہیں ہوتی، اور طبی طور پر یہ بھی تمام اس لئے جانتے ہیں کہ، انہی حکمت سے برتر ہے۔ اس لئے اس کی طرف کشش سے، تو اگر ہم یہی اسلام نے دیکھ کر فرمایا ﴿ہذا ربی﴾ ① یہ پروردگار معلوم ہونے سے جو اتنی چمک دمک کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں رفعت و بلند کی اور وسیع کی بھی ہے اور وحشی بھی ہے۔ تو جس میں رفعت و عظمت و روبریت ہو۔ اس وہ رب ہوگا۔ تو فرمایا ﴿ہذا ربی﴾ لیکن جب ستارے طلوع ہو کر پانچ غروب ہونا شروع ہوئے تو فرمایا ﴿لَا حُطَّ لَافِسُ﴾ ② ڈوبے والی چیز رب و خدا کیسے ہو سکتی۔ جو چیز وجود پائے اور پھر وہ مل ہو جائے، یہ شان رب کی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مدعا فرمایا ﴿ہذا ربی﴾ یہ رب ہوگا اس لئے کہ یہ تمام ستاروں سے بڑھ گیا ہے۔ اس ایک نے و روشنی کی کہ سارے ستارے اس کے سامنے، اندر پڑ گئے۔ تو فرمایا ﴿ہذا ربی﴾ ③ ”یہ میرا رب ہوگا“ ﴿فَلَمَّا أَفَلَ فَلَمْ يَرِ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَا تُخَوِّسْ مِنْ مَعْنَمِ انصَلْبِ﴾ ④ جب وہ اپنی چمک دمک دکھا کر گم ہو گیا، اور سچے پڑ گیا اور آنکھوں سے چھپ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی میرا رب میں ہو سکتا۔ اس آپ تو اگر میرا رب ہی مجھے عدیت نہ دے تو معلوم میں میں کس کس چیز کو رب سمجھتے رہوں گا۔

اس کے بعد قلاب نگاہ حسن نے پوری دنیا کو جھلکا دیا جس رات کو لاکھوں کروڑوں ستارے ل کر اہل نہیں کر سکتے تھے کتنی چاند تاکہ مگر تیری رہی۔ سورج کی ایک نرل نکلی و رات غائب ہو گئی۔ و رکن بھی بھی نہیں نکلی، وہ واضح صادق ہوئی بھی رات بھر گئی شرع ہو جاتی ہے بہر حال جب سورج نکلا تو اس کی چمک دمک رنجہ کر فرمایا ﴿ہذا ربی﴾ ⑤ ”یہ بڑا رب معلوم ہوتا ہے“ ﴿فَلَمَّا الْفَلَاقُ يَقُومُ انی مری﴾ ⑥ قسم قسم نکھوں ﴿﴾ جب وہ بھی اپنی چمک دکھا کر و پور عروج پائے گئے لگا درال کے طرف چل، عصر کے وقت اس کا چہرہ حق ہو گیا۔ روشنی ماند پڑ گئی و رات حرم چھپ کر رخصت ہوا تو فرمایا ”تو تم پیروں کو رب مانا اور حقیقت شرک میں مبتلا ہونا ہے۔ میں اس چیز سے بڑی سوں جس میں تم شرک کرتے ہو و اللہ کے ساتھ شریک مہر تے ہو میں اس شرک کا ساتھی نہیں۔“

تو حضرت برہم علیہ السلام ہوئے میں نے اپنے ہوئے بچپن کی حالت ہے اور میں نے کے خالق میں غور فرما رہے ہیں، و خدا کی بڑائی اور اس کے وجود پر سندوں کر رہے ہیں، اگر مصر میں کا یہ قول مانا یا جائے کہ آپ گہو رہے ہیں اور مہد کی حالت میں میں تو اس سے یہ مدعا ثابت ہو جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی طبیعت بالصحیح علم کی طرف جیتی ہے وہ پائے میں ہوتے ہیں جب بھی علم کی باتیں کرتے ہیں۔ مکتب میں بیچاؤ نہ جائے جب بھی علمی کی باتیں کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو بعض روایت میں پیدا ہونے کی کیفیت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے پیدا ہوئے، لگا میں آدن کی طرف تھیں و شہادت کی انگلی

① پارہ ۱۔ سورہ الاحقاف ۱۰۔ ② پارہ ۱۔ سورہ الاحقاف ۱۰۔ ③ پارہ ۱۔ سورہ الاحقاف ۱۰۔ ④ پارہ ۱۔ سورہ الاحقاف ۱۰۔ ⑤ پارہ ۱۔ سورہ الاحقاف ۱۰۔ ⑥ پارہ ۱۔ سورہ الاحقاف ۱۰۔

انہی ہوتی تھی۔ گویا توحید کا عدس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ گویا طبعی چیز ہے۔ لیکن طبیعت ادھر ان پہنچتی ہے جو حقیقت ہے، گویا جیسا کہ ہم اسلام کی طبیعت حقائق کی طرف جاتی ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ ﴿وَالنَّبِيُّ الْخَكِيمُ﴾ ○
 "حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن تھا کہ تم نے حکم دیا۔" یعنی عم اور معروف مدنی ورمات ربانی عطا کر دیے گئے
 حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی بچپن تھا اس سے بعض علماء نے تو دعویٰ کیا ہے کہ سنت اللہ سے مستثنیٰ کر کے
 حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت بھی دے دی گئی۔ بہرحال انبیاء علیہم السلام کی طبیعت پیدائشی طور پر پاک
 ہوتی ہے۔ وہ نیکیوں کی طرف چلتی ہے۔ کبھی بدی کی طرف نہیں جاتی۔ ہمیشہ خیر کی طرف در علم و شعور کی طرف
 مائل چلتی ہے۔ بہرحال تبصرہ دیا میں آکر کسی سے سیکھتے ہیں، کسی کے سامنے زانوئے دہ تہ نہیں کرتے نہ کسی
 مدرسہ میں جا کر پڑھتے ہیں، ان کے معظم برہدست حق تعالیٰ شر۔ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرمائی
 گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اور اب پڑھتے تھے یعنی کسی مدرسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں پائی۔ کسی
 استاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔

خاندانی ذرائع علم کے قطع سے امت کا تحفظ چہرہ ساتھ میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی
 اور سے پڑھے لکھے تھے۔ لیکن پڑھنے کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ما باپ اور کو تعلیم دیا کرتے ہیں۔ اس واسطے کہ خود
 بچہ اپنے طور پر تعلیم کی طرف نہیں جاتا

طفل مکتب کی رودادے ورنش

بچہ مکتب کی طرف خود نہیں جاتا سے رہا سہی بھیجا جاتا ہے، بعض وقت ما باپ مار پیٹ کے بھیجتے ہیں۔
 بہرحال باپ کا فرض ہوتا ہے کہ بچے کو تعلیم دلوائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ما باپ کو
 تھا یہ گیا کہ ہمارے بچہ پر یہ جہت ہی نہ آئے پائے کہ باپ سے تعلیم دلا دی ہوگی۔ اس سے امت اور یادہ
 معبود ہوگی کہ خود بھی پڑھا لکھا نہیں جانتے اور جو پڑھنے لکھنے کا ذریعہ تھا، باپ۔ وہ پہلے ہی ٹھائے گئے۔

اب یہ ہو سکتا تھا کہ ماں تعلیم دلائے وراپ ہو سکتا ہے جو دانش مند ماں ہیں، اگر آپ دنیا سے
 رحلت ہو جائے اور وہ باپ کے قائم مقام ہو کے تعلیم دلاتی ہیں اور بعض دفعہ بچے کی تعلیم و تربیت میں باپ سے
 بھی آگے بڑھ جاتی ہیں علماء اسلام میں ایک بڑے طویل قدر عالم و امام ہیں۔ جن کا نام نامی امام ربیعہ ہے،
 صفحہ ۱۸ میں مشہور ہیں۔ ربیعہ الزہری نے ان کا قبہ ہے۔ یہ ماں کے پیچھے ہیں تھے کہ باپ کو اتفاق سے سر
 پیش آگیا، اس زمانے کی ترقی سفر تھا۔ آج کے وسائل سفر تو چھوٹے تھے کہ موٹروں میں بیٹھے در پہنچ گئے۔ مٹروں
 میں بیٹھ گئے در بزاروں میں اس سفر کی مسافت طے کریں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے اور نزا دریں میل گھوم لئے چڑھتا

ی نہیں وہی اونٹوں کا سفر تھا۔ بہت زیادہ ہو گئے گدھے پر سوار ہو گئے اور تیز چلے گھوڑا ل گیا۔
 اس طرح سے سو کرتے تھے۔ عرض مام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کو سفر پیش آیا، تو بری
 سفر تھا، وہ سڑ بھی لہ پڑا۔ دس برس لگ جائیں، بیس برس لگ جائیں تو خود مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بڑے بیحد کی
 وہ دوسرے کہا کہ مجھے سحر در پیش ہے۔ تجارت کا غریبے در کی ملکوں میں جانا ہے۔ بہت مکمل ہے مجھے دس بارہ برس
 لگ جائیں تو بیس بارہ روپیہ اپنی بیوی کو دیا۔ دس پندرہ برس مجھے نے میں لگ جائیں تو اس سے اپنا خرچ چلاتی
 رہتا اور اس کا حساب رکھتا۔ چنانچہ پیدوے کر رخصت ہو گئے۔

ان کے جانے کے چار پانچ ماہ بعد ان مہاجر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جب ان کی چار پانچ برس کی عمر ہوئی تو
 ماں نے انہیں کتبہ میں، بغداد میں، ان کی تعلیم و تربیت کے لئے مستقل استاذ مقرر کئے اور ان کی خواہ مقرر کی اور رقم خرچ
 کرنے شروع کر دی۔ گیارہ بارہ برس کی عمر میں مہاجر رحمۃ اللہ علیہ نہایت جید عالم بنے۔ حافظ بنے، محدث بنے، مفسر بنے
 اور فقیر مہتمم بنے حتیٰ کہ بارہ برس کی عمر میں فتویٰ انہیں پر در کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ (رضی اللہ عنہا) شرفاً و کرامتاً کی مسجد
 بوی (علی صاحبہا) الف الف تحبہ و سلام (میں) کا درس شروع ہوا۔ بڑے بڑے جلیل القدر علماء ان کے
 درس میں آکر بیٹھتے تھے۔ خود یہ بڑے۔ بھی ڈاڑھی بھی نہیں نکلی۔ مگر بڑے بڑے علماء کے سامنے نہ گئے اب تہہ
 کرنے لگے۔ تمام ممالک، تمام ممالک کا شہرہ اور چرچا ہوا۔ تقریباً پندرہ برس کے بعد ان کے باپ ہوئے۔

جب گھر پہنچے تو مام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تھے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے جو نہ ہو گئے تھے قدر کا امت تھا۔
 باپ نے دیکھ کر ایک جھنی مرد میرے گھر میں گھس ہوئے۔ باپ کو کیا غصہ۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے جو
 میرے گھر میں گھس ہوئے؟ میں، باپ کو نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ بھت تو کون ہے جو میرے گھر میں گھس ہوا
 چدا رہا ہے؟ باپ بیٹے میں سر پٹنوں شروع ہوئی۔ وہ اسے کہتا کہ تو جھنی مرد میرے گھر میں کیوں آیا ہے؟ دریں
 باپ سے کہہ رہا ہے۔

آدھریں جو بند ہوئیں تو ماں نے اندر سے نہ۔ جھنک کر دیکھا تو پہچان گئی کہ میرا خاندان آگیا ہے۔ جلدی
 سے آکر چچا کو کیا درہم رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ کیا کہ تم باہر چلے جاؤ اور بیحد رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کے غصہ کا یہ
 عام کہ بیوی پر بے اطمینان کی نظر رہا کہ یہ کون مرد تھا جو گھر میں گھس ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تم طیناں سے بیٹھو۔
 میں سب کچھ سمجھ ڈالوں گی۔ خیر بے مشکل تمام ٹھنڈ گیا مگر وہ بارہ روپیہ چھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہوں تھا؟ ورنہ یہ سوالات
 کیا کہ درہم پیہ میں آئے گی تھا۔ اس کا حساب دے۔ اس نے کہا کہ میں روپیہ لے کر یہاں نہیں جاؤں گی۔
 حساب بھی آپ سن لیں اور اس شخص کے بارے میں بھی آپ سن لیں۔ مگر آپ جلدی نہ کریں۔ کچھ دم میں، مشکل
 تمام خاندان ٹھنڈ کر کے کھانا دے گا۔ اور کہا کہ آپ باس تبدیل کریں غسل کیا باس تبدیل کیا یہاں تک کہ ظہر
 کا وقت آگیا۔ یہاں مسجد نبوی (علی صاحبہا) الف الف تحبہ و سلام (میں) آپ نماز پڑھا آئیں اس کے بعد

آپ کو سارے حساب سمجھا دوں گی۔

یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئی۔ تو نماز کے بعد وہاں ریحہ اور ریحہ اللہ علیہ کا درس شروع ہوا تو بڑے بڑے جلد علماء ان کے سامنے بیٹھے اور تیار اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی عالم کا نہیں ہوتا تھا جتنا ریحہ اور بڑے کا ہوتا تھا۔ تو باپ بیٹھ گیا۔ کہیں کیا خبر کہ یہ میرا بیٹا ہے سترے سترے رہے گھٹن بڑھ گھٹن بعد جب درس سے اٹھے تو گھر سے اور آکر یہ کہہ کر 'آج میں نے ایک ایسے جلیل القدر عالم کا درس سنا ہے کہ میں نے اپنی عمر میں ایسا بڑا علم نہیں دیکھا اور میری راج تازہ ہو گئی۔ میری تمام کمزوریاں اٹھ گئیں میں نے تو ایسا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ بہت تعریفیں کیں۔

یہی ہے کہ آپ کے نزدیک ایک اتنا بڑا عالم کہتے روپ میں تیار ہو سکتا ہے، ہاں کہتے روپ میں اگر خراب بھی ختم ہو جائیں تو وہ خراب ہلاک پڑ جائے گا ورنہ وہ مہم بھاری ہوگا۔ پورے دن خرچ کر کے بھی اگر ایسا عالم پیدا ہو جائے تو سستا سوا ہے۔ کہہ کر "مہم ہے وہ آپ کا بیٹا اور جس سر روپ میں اس کے مہم بنانے پر خرچ کئے ہیں" تو یہی ہے ہاتھ چم نے۔ اور جب بیٹا آیا تو اس سے معافی مانگی اور بیٹا روپ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میری گستاخی معاف کیجئے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ باپ ہیں۔ باپ کہہ رہے ہیں تو عام کا استاذ ہے تو میرا بھی استاذ ہے، تیار ہوا ہے۔

وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر باپ نہ ہو مگر اس سیدہ مند ہو تو وہ بیٹے کو پڑھاتی ہے۔ ریحہ اور بڑے جلیل القدر عالم کا درس شروع ہوا جو چندی سال کے ہوئے تھے۔ کہ اس کا سایہ بھی سر سے نہ گیا۔ وہ سہرا بھی فخر ہو گیا جو علم کا درجہ ہوتا۔ باپ بھی نہیں رہے، اس بھی نہیں رہی۔ باپ دادا نے اپنی کھات میں بیا۔ مگر کھاتے ہیں کہ وہ ایک واسطہ ہوتا ہے جو پے پے کو باپ کو لگتی ہے اس کے ساتھ تھی تو نہیں ہوتی لیکن جتنی بھی لگتی ہے مگر ٹھہری رہی کی عمر تھی کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابو طالب کے پیدا کر دیا گیا کہ آپ نگرانی اور تربیت کریں۔ ابو طالب سے عمر عمر نگرانی در کچھ بھال کی۔ بہر حال گھر نے میں کوئی بھی یہ نہیں تھا جو تعلیم دے سکتا۔

قومی ذریعہ علم کے القطر سے امیت کا تحفظ۔ اب مگر میں اس باپ اور دادا بھی۔ ہو کوئی تعمیر دل سے والد نہ رہے لیکن ملک قوم میں علم کا چرچا ہو تب بھی کسی ہاتھ نہ کچھ پڑھ لکھ سکتا ہے۔ وہاں ملک بھی جاہلوں کا ملک تھا دونوں کی قوموں میں ان کا لقب ہی جہد نے عرب تھا۔ یہ بھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ عرب کے دانش مند ہیں۔ عام نہ کہتے تو دانش مند تو کہتے جہد نے عرب ان کا خطاب تھا اور اس راہ کا نام زمانہ جاہلیت تھا۔ گویا اوپر سے کر چپے تک قوم پر جاہلیت چھائی ہوئی تھی اگر حضور علیہ السلام کے لئے گھرانے میں کوئی عربی نہیں تھا تو ممکن تھا کہ قوم کے اندر کوئی عربی بن جاتا۔ کوئی معلم بن جاتا، تو تہمت آجاتی کہ یہ جتن علم سے یہ تو ہم کا سکھایا ہوا

کے ساتھ شخصیت، رسم اور سردری ہوتی ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ہی در رسول رکھا۔

یہ ایک سیدگی ہی بات ہے کہ جب قرآن کریم خیر لکب ہے تو اس کے ساتھ مبعوث ہونے والی شخصیت بھی لازماً خیر ابشر ہوگی۔ اور اس خیر ابشر شخصیت کے شاگرد بھی خیر الناس ہوں گے۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اسی قاعدہ کے مطابق خیر البشر کا قرن ”خیر القرون“ ہوگا۔ ایسی خیر دور خیر کے اندر قرآن مجید کا نزول ایسا غیر مطلق تھا کہ اس کے ساتھ کئی طرح کی خیریں وابستہ تھیں۔ زمانہ کی خیر، مکا کی خیر، ذلت اقدس کی خیر، شاگردوں کی خیر اور جب گونا گوں خیریں یکجا اور مجتمع ہو گئی تو خیر الکتاب کا نزول ہوا اور اس کے متعلق فرمایا گیا ”حَبِطَ كُلُّ شَيْءٍ شَرٍّ مِّنْ نَّعْلَمَ الْفُرْقَانَ وَعِنْمَةُ“ ○ تم میں سے جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ جس کتاب کے اندر باہر، ارد گرد، اوپر نیچے در ہر سمت خیر ہی خیر ہو تو اس کے پڑھنے پڑھانے والے اس خیر سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں، وہ بھی خیرین جائیں گے۔

کلام اللہ کے ذریعے باطن خد وندی سے وابستگی اسی کے ایک حدیث اس مضمون کی مراد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد فرمایا ”قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر سے نکل کر آیا ہے“۔ (وَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) ① کلام آدمی کے اندر سے نکلا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ”دی کلام کو تخلیق کرتا ہے، بلکہ کلام آدمی سے سرزد ہوتا ہے۔“ دی کی تخلیق نہیں کرتا۔ جب کسی بولنے والے کو آپ بولنا سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کلام اس سے صادر ہو رہا ہے، سرزد ہو رہا ہے۔ یہ کہیں کہتے کہ یہ شخص کلام پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام آسمان و زمین اور پوری کائنات تخلیق فرمائی۔ تمام حیرت و برکت مخلوق خداوندی ہیں، مگر قرآن مجید مخلوق نہیں ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے جو اس کے اندر سے صادر ہوا ہے۔ اسی سے اس کلام پاک کو پڑھ کر بندہ کا تعلق باطن خداوندی سے قائم ہوتا ہے۔ دیگر نعمتوں کے ذریعہ ظاہر سے وابستگی اور تعلق قائم ہوتا ہے اور کلام خداوندی کے ذریعہ باطن سے وابستگی پیدا ہوتی ہے۔

اسی لئے قرآن کریم کے بارے میں رشد فرمایا گیا ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ لَا تَعْلَىٰ عَلَيْكَ إِلَّا اللَّهُ وَرَبُّكَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ اور حدیث شریف میں جس اللہ کی تسمیہ ”الْفَرْدَانِ حَبِطَ اللَّهُ“ کے الفاظ سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو زمین پر اتاری گئی ہے۔ ② سے مجموعی طور پر مضبوطی سے تھمے رہو۔ کیونکہ یہ رسی قیامت کے دن کھینچی جائے گی تو اس کو تھمنے والے بھی اسی کے ساتھ کھینچے جائیں گے اور جہاں قرآن پہنچے گا وہیں اس سے چمپے رہنے والے باطن حق

① لصحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب غيركم، ص ۳۳۸

② الجامع الكبير بسيرة علي، حديث رقم ۳۳۸۶، كتاب العمال، ج ۱، ص ۳۲۱

③ پارہ ۳، سورۃ آل عمران، الآية ۳۰

④ لصحيح لمسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن ابي طالب، ج ۱۲، ص ۱۳۴

سے وابستہ ہو جائیں گے۔

الفاظ و حروفِ قرآن کی جنت میں گل و گلزار سے تبدیلی بعض احادیث کے مضمون میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں جنت میں اتنے ہی درجے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا ”ذُئِلْ وَ اُزِنَقْ“ ﴿۱﴾ پڑھنا جا اور درجے پڑھنا جا۔ اب جس کو جتنا قرآن یاد ہو گا وہ اسی کے مطابق درجات تک پہنچ جائے گا۔ بعض حادیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ آیتیں خود جنت کے درجات ہیں۔ یہاں آپ کو جو آیات، لفظ کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ جنت میں یہی آیات بارگاہِ ربّانی شکل میں داخل جائیں گی۔ چیز یکہ ہی ہے۔ یہاں شکل اور ہے، جنت میں یہ شکل بدلا جائے گی۔

ہمارے زمانے میں یورپ کا ایک کھلونا آتا تھا۔ پلکٹ میں عابثاً ۱۲ گویاں ہوتی تھیں۔ چار نے میں ملتا تھا۔ بچے داتے تھے۔ پانی کا پیالہ بھر کر گولی اس میں ڈالتے تھے تو پانی نکلنے سے گولی چٹختی تھی درودہ گولی پھیل کر کوئی انجن بن جاتی تھی، تو کوئی گھوڑا، کسی کا پھول بن گیا تو کسی کا بگلا کارنگر نے صاف یہی کہی تھی کہ کاغذ پر اس عمار میں مسالے لپیٹے تھے کہ جب وہ گولی پھٹتی تھی تو مختلف شکلوں کا ظہور ہوتا تھا، شرط پانی کا گنا تھا۔ اسی طرح شادی بیاہ میں آتش بازی چھوڑی جاتی ہے۔ ایک چکر اس ہوتا ہے۔ اس میں مسالہ اس انداز اور کاریگری سے پیٹا جاتا ہے کہ جب آگ لگا کر، سے چھوڑا جاتا ہے تو اس کے شراروں سے ایسے ساں بندھتا ہے کہ دیکھنے والوں کو گھوڑا اور اس پر سوار نظر آتا ہے، یہ بارگاہِ نظر ہو جاتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اور خوب داد دیتے ہیں کہ کیا صناعی اور کاریگری ہے، اور مسالہ کو کس انداز سے پیٹا ہے کہ کبھی گھوڑا نظر آتا ہے۔ کبھی بگلا، اور کبھی کوئی پھول۔ یہ ایک عجیب مافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیات میں یہ صناعی رکھی ہے کہ وہ جب تک عالم آب و گل میں موجود ہیں، خزانہ علم و عرفان ہے، پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے اور جب اس کو آخرت کا پانی لگے گا تو یہی حروف و الفاظ، گل و گلزار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو الفاظ بے عظمت کرنے والوں کے لئے سرمایہ سکون و راحت تھے اور انہیں علم و عرفان کی دنیا کی سیر کرات تھے، وہی لفظ اب ان کے لئے جنت کا نگاہ و بھار، دراصل وجوہِ ہر کی صورت میں ظاہر ہو کر آخرت کی زندگی پر بہار اور گہوارہ شادمانی و مسرت بنادیں گے۔ انہیں میں سے نہریں پھوٹیں گی۔ یہی حروف و حور و قصور کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان حروف کے نقطے ہی وہاں محل و جوار، ہر موتی و غیرہ کی شکل اختیار کریں۔ یہاں ان کی شکل آیات کی ہے، وہاں بارگاہِ ربّانی میں تبدیل ہو جائیں اور نعمتوں کے روپ میں داخل جائیں گی۔

میں کہہ کرتا ہوں کہ دوسری قومیں جو اپنی کتابوں و رسالوں پر ایمان لا کر قیامت کے بعد جس جنت میں داخل ہو سکتی ہیں، وہ جنت تو مسلمان اپنے دلوں میں جہنم دنیا میں سیٹھے بیٹھے ہیں۔ وہ قیامت کا انتظار کرنے

① البس لابی داود، کتاب الصلاة، باب استعجاب القلوب فی القراءۃ ج ۴ ص ۲۶۳

عَنْمُ الْاَوَّلَيْنِ وَالْاٰخِرَيْنِ ○ ”گلوں اور ہچکھوں کے علوم بھی مجھے عطا کر دیئے گئے۔“ اتنے بڑے علم کے لئے اتنی بڑی عقل کی بھی ضرورت ہے۔ اس لئے سیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی کارنامے طے ہر کرنے کے لئے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی ایک تو وحی الہی کے ذریعے پیغمبرانہ کارنامے ہیں لیکن جو خاص عقل سے فیصلہ فرمائے ہیں۔ ان کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سلسلے میں واقعات پیش کئے گئے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلی کارنامے چنانچہ اس دہلیس تک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ جب غزوہ بدر ہو۔ ادھر سے مسلمان تو تیس سو تیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے اور ادھر ایک ہزار کافر تھے تو تیس سو تیرہ کا ایک ہزار سے مقابلہ تھا۔ دونوں کے کھمپ لگ لگ تھے۔ پہاڑ کے اس دامن میں مشرکین مکہ کا کھمپ تھا اور ادھر صحابہ کرم تھے۔ حقائق سے دشمن کے کھمپ کا ایک آدمی صحابہؓ کے کھمپ میں نکل آیا مشرکین کا کوئی فوجیوں ادھر آگیا۔ سب بھولایا قصہ آیا۔ بہر حال ادھر آیا تو صحابہؓ نے اس کو تھم لیا۔ یہ تو بڑی ہم بات ہوتی ہے کہ دشمن کے کھمپ کا کوئی فوجی آدمی آجائے تو فوراً اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس سے پوچھنا شروع کیا کہ تمہارے کھمپ میں کتنے آدمی ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ دشمن کی قوت کا اندازہ کیا جائے۔ تو یہ ایک طبعی بات ہے کہ جب بھی دو جماعتیں لڑتی ہیں تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اندازہ کروں کہ دشمن کی طاقت کتنی ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ چاہا کہ طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ تو پوچھا کہ تمہارے لشکر میں کتنے آدمی ہیں؟ اس نے مرعوب کرنے کے لئے کہا کہ وہاں لشکر بہت بڑا جمع ہے، بڑی جمعیت ہے، پھر پوچھا۔ دباؤ ڈال کر پوچھا۔ سختی سے پوچھا۔ مگر اس نے تھلا کے نہیں دیا۔ بس یہ کہتا رہا۔ واللہ لشکر بہت بڑا جمع ہے۔

غرض پوچھنے میں ناکام ہو گئے۔ اس میں جو کچھ توازیں بند ہوئیں تو حضور علیہ السلام نے اپنے خیمہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا یہ شور کیسا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مشرکین میں سے ایک شخص ادھر آگیا ہے۔ ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری طاقت کتنی ہے یہ بتا کے نہیں دیتا۔

فرمایا اسے چھوڑ دو! کیوں خود کو اہ اسے پریشان کرتے ہو؟ اس کو چھڑوا دیا۔ اس نے ذرا اطمینان کا سانس لیا۔ تو دو منٹ کے بعد پوچھا کہ تمہارے لشکر میں اونٹ کتنے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا دس اونٹ رور۔ سو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ایک ہزار آدمی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اونٹ کو سو آدمی کھا سکتے ہیں اور دس اونٹ رور دیکھ کر بتا رہا ہے کہ یہ اس کی دلیل ہے کہ ایک ہزار آدمی ہیں۔

غرض وہ بات جو سب مل کر حل نہ کر سکتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹ بھر میں حل کر دی۔ یہ وحی سے نہیں بتایا، عقل سے بتایا۔ محض تندر اور دانش سے بتلایا۔ یہ ایک تجربہ اور اندازہ سے بتلایا۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مصی بھی بہت اونچی تھی اور علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی تھا ہی۔ حدیث میں ہے کہ

ایک شخص نے آکر شکایت کی کہ میری بڑی بچی مجھے بہت زیادہ ستاتا ہے۔ میں عاجز آ گیا ہوں میں بے حد کس خوشامد میں کس، ہاتھ جوڑے، مگر وہ بار نہیں ستاتا اور ہر طور پر مجھے ستاتا ہے۔ اب میں کیا کروں عاجز ہو گیا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”تدبیر میں تلاطام ہوں اور وہ یہ کہ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک کے بیچ میں رکھ دے اور اس کے دیر بیٹھ جا اور جو آنے والا پوچھے کہ بھی تم نے گھر کے ہوتے ہوئے سامان کیوں باہر ڈالا؟ اسے کہنا کہ بڑی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر چھوڑ دے۔ سڑک کے بیچ میں بیٹھ جا۔

چنانچہ جس نے جا کر سامان نکالا، در سڑک کے بیچ میں رکھ کر خود سامان کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب جو آ رہا ہے پوچھتا ہے کہ بھی اگر تمہارا موجود ہے کیوں سڑک کے بیچ میں بیٹھے ہو۔ اس سے کہا صاحب اپنی بڑی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، گھر چھوڑ دو، سڑک پر بیٹھ جاؤ، لوگوں نے کہا لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے بڑی کو ستائے۔ اب جو آ رہا ہے وہ اس پر لعنت کر رہا ہے صبح و شام ہر روز لعنتیں اس پر برسیں شام کو اس نے ہاتھ جوڑے، اللہ کے واسطے تو اپنے گھر چل اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر تجھے کبھی نہیں ستاؤں گا۔ خود جا کے اس کا سامان رکھا اور وعدہ کیا کہ عمر بھر خدمت کروں گا اور اللہ کے واسطے دے کر اس کا سامان رکھا۔ یہ بات وحی سے نہیں ارشاد سے فرمائی تھی بلکہ یہ دانش کا اثر تھا۔ غرض انبیاء علیہم السلام جیسے اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں۔ ویسے ہی کمال دانش لے کر آتے ہیں۔ تو جتنی بڑا علم اتنی ہی بڑی دانش۔ چونکہ سید مانبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم سب سے بڑا تھا تو دانش بھی سب سے بڑی تھی۔ اس سے حضور علیہ السلام کی دانش مدیوں پر مستحق کہ ہیں لکھی گئیں۔

وصف امت کو مفسد خیر کے مواقع پر ذکر کیا گیا بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می تھے وہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وصف ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کو مفسد خیر کے موقع اور مدح کے موقع پر ذکر فرمایا ہے ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجْلِبُونَ مَكَتُونَ عَنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ لَئِنْ جِئَ بِ مُرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لَجُلٌ لَهُمُ الْفُتُوحَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْلَهُمْ وَالْأَغْلَالَ نَبِيٍّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ ○ توراۃ و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ رسول آئیں گے وہ نبی ہوں گے ورا می ہوں گے۔ تو سب پر رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہا جا رہا ہے اور پوری انسانیت کو خطاب ہے کہ جس کا تم توراۃ و انجیل میں ذکر پاتے ہو۔ وہ نبی ای بے پڑھے لکھے ہیں۔ تو یہ ان پڑھ ہونا اور بے پڑھا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا علم پیش فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا سمجھ نہیں تھا بلکہ من اللہ تھا۔ حق تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا تھا۔

جیسی بعثت ویسا علم اور پھر وہ علم کیا تھا؟ انونٹ عنم الاولیوں و لاخیرین اگلے و درپچسوں کے تمام علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذرا جمع کر دیے گئے تھے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے: ﴿كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ

صورت میں مجسم ہوگا تو وہی جنت کہلائے گی۔ یہ وہی جنت ہوگی جسے قاری قرآن نے اپنے دل میں سمیٹ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہی جنت بلا خراس کا مسکن وادنیٰ بنے گی۔ جب وہ اپنی جنت کو دیکھے گا اور پچھنے گا تو خود کہہ اٹھے گا کہ یہ جنت تو وہی جنت ہے جو میرے یہاں خانہ قلب میں پوشیدہ تھی۔ بستہ دنیا میں وہ اس کے حقیقی و نقویٰ اور لذتوں سے نا آشنا رہا تھا اب اس کے ذائقے بھی اس کی دسترس میں آ گئے ہیں۔ اس کے انور ربیگی اس پر ضوئیں ہیں اور اس کی خوشبوئیں بھی اس کو سرشار بنائے ہوئے ہیں۔ غرض قرآن اور اس کے متعلقات ہر حال و ہر آن خیر مطلق ہیں۔ دنیا میں بھی خیر مطلق، آخرت میں بھی خیر مطلق، اس کا پڑھنا بھی خیر مطلق اور اس کا پڑھنا بھی خیر مطلق۔ یہی بات اس فرما ہی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمائی گئی ہے ”خَيْرُكُمْ مَنْ سَعَىٰ فِي تِلْكَ الْقُرْآنِ وَغَلَسَهُ“ ”قرآن علیکم کا سیکھا سکھا تا جس کا وظیفہ ہو وہ تم میں بہترین آدمی ہے۔“

پیدائشی و نشاہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب چند بزرگوں کے حالات سناتا ہوں، جن کو کم نے دیکھا تو کہیں، البتہ بڑے بزرگوں سے ان کے متعلق سنا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا سید امین حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ”لوہیہ خاندان“ کہلاتا تھا۔ آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی دروادی ضرور پیدا ہوتا تھا۔ بد عبادے اور ریاست، من جانب اللہ وہابی طور پر دین سے عینت ہوتی تھی۔ (خاندان لوہیہ میں دواست عموماً وہابی طور پر رحمت ہوتی ہے۔ کسی وجہ سے یہ خاندان لوہیہ کہلاتا تھا اور نہ سنا یہ خاندان سادات کا تھا۔)

میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نانا شاہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت پارسا اور نیک صفت انسان تھے۔ ان کے متعلق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے ”یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے دہن میں منہ صغیرہ کا خیال تک کبھی نہیں آتا یہ جانتے ہی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔“ تو نبی شاہ صاحب موصوف نے تعلیم قرآن کا مشغہ اختیار کر لیا تھا۔ دن رات بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہتے تھے۔ آپ پر شعر ارقی کیفیت کا غلبہ تھا۔ اولاد کے نام بھی بچوں جاتے تھے۔ ان کے ایک داماد تھے، جن کا نام ”اللہ بندہ“ تھا، وہ آتے تو فوراً نام پوچھتے، وہ کہتے ”اللہ بندہ“ فرماتے صحیح نام بتاؤ، وہ پھر کہتے حضرت امین اللہ بندہ ہوں۔ فرماتے بھی ”اللہ بندہ“ تو ہم بھی ہیں صحیح نام بتاؤ آخر میں وہ کہتے حضرت امین آپ کا داماد ہوں۔ جب پچھتے فرماتے اچھا بیٹہ جاؤ اہات چیت کر کے چلے جاتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آتے تو وہی سواں وجواب ہوتے۔ اللہ سے ایسی ہو گئی ہوتی تھی۔ وراس کا اتنا غلبہ تھا کہ ”دنیا و دنیا“ سے بے خبر رہتے تھے۔ اولاد تک کے نام یاد نہ رہتے تھے اور یہ کیفیت پیدائشی عطیہ تھیں۔ (کسی بجا بد عبادت کے نتیجہ میں نہ تھیں۔)

اس زمانہ میں گھڑی کھنے تو موجود نہیں تھے، نشانوں سے وقت پتہ چلتا تھا اور پہروں (ایک پہر دو پہر تیس پہر وغیرہ) میں وقت تقسیم ہوتا تھا، ایک جگہ کوئی نشان لگا کر یا کوئی چیز رکھ کر کہہ دیتے کہ دھوپ یہاں تک پہنچ چکے تو چھٹی کا وقت ہو جائے گا دھوپ وہاں پہنچی اور چھٹی ہوگئی۔ بچے ہمیشہ کے شرارتی۔ کبھی شرارت کر کے نشان

”گئے گاڑ دیتے تاکہ دھوپ وہاں جلدی پہنچ جائے وہاں دھوپ پہنچی اور شور مچا چھٹی کا وقت ہو گیا۔ آپ فرماتے اچھا بھئی اچھٹی کرو۔ موس نے آپ کو بتایا میں جی الزکے شربت کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر وقت سے پہلے چھٹی کر لیتے ہیں، فرماتے بھائی! مسلمان بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ چھٹی کا وقت ہو گیا ہو گا، چاہو بچو! چھٹی کرو۔ یہ آپ رحمہ اللہ نبی کا پختہ عقیدہ و خیال تھا کہ مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ عربی کا مقولہ ہے ”المرء یقین علی نفسه“ ہر آدمی دوسرے کو اپنے ہی پر قیاس کرتا ہے۔ ان کے دوس میں جھوٹ کا کبھی دوسرا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے دوسروں کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے جو لوگ اس سے واقف تھے، وہ خاموش رہتے تھے۔

ادبوں کے جھوٹ، حافظ محمد احسن رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی، ہرے رے میں حافظ محمد احسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ تھے۔ کسی نے کسی کی زمین کے متعلق جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ میری زمین ہے۔ مدعی دعویٰ کر کے میں جی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت جی! میں نے زمین کی بازیابی کا دعویٰ کیا ہے، دعا کیجیے! میں مجھے مل جائے۔ فرمایا اچھا بھائی! دعا کرتا ہوں، زمین تمہیں مل جائے۔ ادھر حافظ محمد احسن صاحب اطلاع ہوئی کہ مدعی نے زمین پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے کیونکہ دراصل زمین خدا کی تھی۔ چنانچہ وہ بھی میں صاحب کی خدمت میں آئے اور کہہ حضرت! میں بھی مسلمان ہوں، زمین میری ہے۔ فرمایا اچھا تم بیکر کر دینا، زمین تمہیں مل جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے مرحلہ میں اس شخص کے حق میں دعویٰ فیصل ہو۔ دوسرے نے بیکر کی اور اوہل میں وہ حیت گئے۔ حضرت کا دوسرا یہ قیاس ہی نہیں کرتا تھا کہ مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔

ایک مرتبہ موسیٰ جی رحمہ اللہ نبی کی آنکھیں دکھنے لگیں، دوا دارو کچھ نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھوں میں رخم پڑ گئے۔ کسی نے کہہ دیا میں جی! اس بیماری میں بیٹائی جاتی رہتی ہے۔ میں جی کو یقین آ گیا وہ وہ مکان بند کر کے بیٹھ رہے۔ جو آیا کہہ دیا میں ناچار ہو گیا ہوں۔ فلاں صاحب آئے تھے، وہ کہہ گئے کہ اس بیماری میں بیٹائی جاتی رہتی ہے۔ اب آنکھیں بند کئے بیٹھے ہیں، جو آ رہا ہے اس سے کہہ دیتے کہ فلاں صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بیٹائی جاتی رہتی ہے، اس میں ٹامینا ہو گیا ہوں۔

مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوئی تو مصطرب و پریشان ہوئے اور کچھ گئے کہاں کا پختہ خیال ہے کہ کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے وہ اپنے آپ کو بتایا کہہ رہے ہیں۔ مولانا مزین پرسی کو پہچنے، احوال دریافت کیا۔ میں جی نے فرمایا جی! میری تو بیٹائی جاتی رہی۔ فلاں صاحب آئے تھے کہہ رہے تھے اس مرض میں بیٹائی جاتی رہتی ہے، اب وہ جھوٹ تھوڑی ہی بول رہے تھے۔ مولانا بہت روک و دوہن تھے۔ بات سمجھ گئے، کہنے لگے حضرت جی! مجھے اب پالی پڑھ کر دینا۔ تاہم، جس کا چھینٹا آنکھ پر پڑتے ہی بیٹائی واپس آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پالی پڑھ کر دم کیا اور چھینٹا، رکر کہہ حضرت جی! آنکھیں کھول لیں بیٹائی واپس آ گئی ہے۔ بیٹائی

وہ گیارہ بھائی محتاج ہو کر پہنچے انہوں نے ہی سرپرستی کی اور یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پہنچے۔ آپ نے جا کر تنظیم و تکریم کی۔ تو بندہ غوہ سے ہوئی تھی تو جواب کا علم ایک مستقل علم کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا جو وہی کے ذریعوں پر تر تھا۔ عرض نبیہ علیہم السلام کو جتنے علوم عطا کئے گئے وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کو عطا کئے گئے، تو تمام علوم کا جامع برکیرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے تحریریں تشریف لائے اور ہر بات ہے کہ جب تمام بات تحت عدالت سے فیصلہ چلتا ہے اور اہل چلتی ہے تو آخری عدالت میں آکر آخری حکم ہوتا ہے پھر اس کے بعد کسی اور حکم مقدم نہیں جاتا۔ وہاں بالکل نہ ہی جاتی ہے۔

خاتم النبیین علیہ السلام کے سے کمالی جامعیت ضروری ہے کسی اسکول یا کالج میں جب ساتھ جمع ہوں تو کچھ اساتذہ درجہ بندی کے ہوتے ہیں وہ ابتدائی علوم کچھ سکھاتے ہیں، کچھ لغات بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ وسطی کے ستاڑھ ہوتے ہیں جو عربی کو قسب بتاتے ہیں۔ جو فخری مدرس ہوتا ہے۔ جس کو پرنسپل کہنا چاہیے وہ سب سے خیر کا مدرس ہے جو سب سے اونچی چیزیں بتاتا ہے۔ تو قاعدہ کی بات ہے کہ پرنسپل کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے جو اس کے تحت مدرس بتا رہے ہیں۔ لیکن، تحت مدرس کیسے ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا علم رکھتا ہو جتنا صدر مدرس رکھتا ہے۔ اسکی جماعتیں چھوٹی ہیں وہ ابتدائی چیزیں سکھائے۔

تو حضرت آدم علیہ السلام آئے بچے کو جب آپ کو سکھاتے ہیں تو یہی چیز سکھانے کی یہ ہے کہ آپ نام سکھادیتے ہیں کہ یہ روفی ہے، یہ یونا ہے، یہ رمن ہے۔ یہ آسمان ہے، تو سب سے پہلا علم، مومن کا ہے۔ اس کے بغیر اشیاء میں تمیز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے آسمان سکھائے ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ”آدم علیہ السلام کو ناموں کی تعلیم دی گئی“۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ وہ اسماء جان چکے تھے۔ اب انہیں آگے کا علم دینا چاہئے انہوں نے اسماء کی مسمیات، اور اشیاء عدو کو سامنے کر کر معرفت خداوندی کرائی جن کے نام پیسے سے سیکھے ہوئے تھے۔

﴿لَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ ① "اے لوگو! کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کیسے آسمان کو تہہ بہ تہہ پیدا کیا اور چاند و سورج کے انڈے اس میں چلائے۔" ﴿وَاللَّهُ يَتَّبِعُكُمْ مِنْ آلَاءِ رَحْمَتِهِ يُبَاطِلُكُمْ رَمِينَ﴾ ② "اللہ تمہیں اس طرح سے آگاہی جیسے کہ درخت اکائے جاتے ہیں۔ مٹی جزو جمع کر کے تمہیں انسان بنجسم بنادیا۔ تو اللہ نے تمہیں زمین سے پرورش کیا اور پروا چڑھایا۔" گویا حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان و زمین کے نام نہیں سکھائے بلکہ نام وہی چیریں ساسے کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھ کر اس بنانے والے ذات کا پتہ چلے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فقط نام سکھائے تھے۔ حضرت

١١٥ زياره وادعائيه ٢٩ ١٤١٥

روح علیہ السلام سے اسماؤ کی چیز دکھانا شروع کر دیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے فقط زمین و آسمان کی صورتیں نہیں دکھائیں۔ فرمایا گیا ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي الْآرِهِيْمَ مَلَكُوْتًا مَّشْمُوْمًا وَاِلٰذْهٰصَ وَاِلَيْسُوْنًا مِّنَ الْمَوْقِيْنِ﴾ ○ آسمان و زمین کا نہیں بلکہ س کے 'ملکوت' کا علم دیا۔ 'ملکوت' حقائق کو کہتے ہیں، یعنی زمینوں کی حقیقتیں مایہ کیس، آسمانوں کے نفوس مایہ کے در حقائق مشکف کئے۔ تو پہلے پیغمبر سے ساء ساء لے۔ دوسروں نے صورت دکھائی تیسرے نے حقیقت کا پتہ دیا کہ صورت کے اندر کیا حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سیارے کے نفوس کا پتہ دیا۔ زمین کے نفوس اور حقائق کا پتہ دیا۔

اب جبکہ نبی کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ صورت بھی معلوم ہو گئی۔ اس کی حقیقت درایت بھی معلوم ہو گئی۔ اب یہ معلوم ہونے کی ضرورت تھی کہ اس کے حکام کیا ہیں؟ ان کی خاصیتیں کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکام کی تفصیل یہ کہ جس کو فرمایا گیا کہ تم نے ان کو تورات دی۔ ﴿فَنُفِصِلُا بَيْنَكُمۡ شَيْءًا﴾ جس میں ہر چیز کی تفصیل بتا دی گئیں۔ ہر چیز کا حکم ان کے سامنے کر دیا گیا۔ تو جب ایک شے کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ صورت کا بھی پتہ چل گیا، حقیقت کا بھی پتہ چل گیا، خاصیت و انتظام بھی معلوم ہو گیا۔ اب حکم کے بعد اس کی ضرورت تھی کہ اس کے عمل و اسرار اس کے دلائل اور حقائق شرعیہ کا پتہ چلے۔

نبی مکی کے دین کا امتیاز تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقائق شرعیہ کا علم دیا گیا۔ یعنی ساء بھی معلوم، صورتیں بھی معلوم، حقیقتیں بھی معلوم، حکام بھی معلوم، مگر احکام کے حقائق کا پتہ نہیں تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ قرآن کریم کا نام ہے۔ ﴿فَنُفِصِلُا بَيْنَكُمۡ شَيْءًا﴾ ○ نبیوں کوئی مع الدلیل کو کہتے ہیں۔ جو دعویٰ کیا اس میں علت چھپی ہوں ہے۔ جو حکم پیش کیا اس میں حکمت پوشیدہ ہے، اس سے مجتہدین کے کام لیا اور اس سے عمل و سرکار اس سے لفظ کا شروع کیا اور احکام کا استنباط کیا۔ تو میرے علم اسلام پر شرائع اصولی اتاری گئیں اور اس امت کے ربانی علماء و آئمہ پر شرائع وضعیہ جاری گئیں کہ اصلی شریعتوں سے استنباط کر کے وضعی شریعتیں پیدا کریں۔ استنباط و اجتہاد، حکام کریں۔

تو اجتہاد لفظ علم میں نہیں ہوتا۔ حکم کی علت میں ہوتا ہے کہ جب یہ علت یہاں ہے اور اس پر حکم دنا ہے تو یہ علت اگر کسی اور جگہ پہنچ گئی تو یہ حکم وہاں بھی پہنچ جائے گا اسی کو قیاس کہتے ہیں کہ کسی علت یا محدثی وجہ سے حکم مشترک کیا جائے کہ جو حکم یہاں ہے وہی وہاں ہے، کی وجہ سے عہد اجتہاد پیدا ہوئے۔ غرض پچھلے شرائع میں صرف احکام تھے، وہ حکام جلدی طور پر اقوام کو معلوم تھے۔ وہ رسوم کے طور پر ان پر عمل کر رہی تھیں۔ لیکن اس شریعت میں احکام کیساتھ عمل و سرکاری دیے گئے تاکہ ایک حکم پر قیاس کر کے ہزاروں احکام پیدا کئے جاسکیں۔

نبی مکی کے علم کی شان و جاہلیت اب بظاہر بات ہے کہ جو احکام کی علتیں بیان کرے گا۔ احکام سے

میں پھل آتا ہے تو بھی خوشی مناتا ہے۔

خوشی کا دوسرا موقع تو خوشی کے دوسرے موقع ہیں، ہمداء و انتہاء۔ جب جب پیدا ہوتا ہے تو بڑے جشن منائے جاتے ہیں، دعوئیں ہوتی ہیں، جلسے کئے جاتے ہیں، اور جب وہ مرتا ہے تو میرے نزدیک وہ بھی خوشی کا دن ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی زندگی، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزر اوردی، اور وہ اس امتحان میں کامیاب گزر۔

چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست

یہ مرہوسِ سن کی خوشی ہے کہ وہ اپنا ایمان سلامت رکھ سکا۔ تو مرنا غم کی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ۔ لوگ تو مفہوم ہوتے ہیں، روتے ہیں، خوش تو نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں کہ لوگ اس کے مرنے پر نہیں روتے بلکہ اس کی جدائی پر اپنے مفادات سے محرومی پر روتے ہیں۔ موت پر تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تب ہی تو یہ کہتے ہیں کہ "اے اللہ انھیں جیسی موت تو ہمیں بھی نصیب کر موت پر رنجیدہ ہوتے تو اس پر روتے اور اس کی ترنا نہ کرتے۔ مجبور و محبوب سے مرنے پر بھی کوئی روتا ہے موت تو ہمیں لہ سے اصل کرتی ہے، پیٹنی کی چیر کب ہو سکتی ہے غرض بچہ کی پیدائش بھی خوشی کا موقع ہے اور اس کا دنیا چھوڑ جانے کا مرحلہ بھی خوشی کا وقت ہے۔

حدیث شریف میں موت کو تحفہ مومن فرمایا گیا ہے۔ الْمَوْتُ تَحْفَۃُ الْمُؤْمِنِ ○ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے لئے سب سے بڑا تحفہ موت ہے۔ تو کوئی تحفہ ملنے پر بھی روتا ہے اتحدہ پر تو اظہارِ مسرت و خوشی کیا جاتا ہے۔ موت تحفہ کس طرح ہے؟ اس کے بارے میں دوسری حدیث شریف میں یوں ارشاد ہے۔ اِنَّ الْمَوْتَ حَسْرَہٌ یُّوْصِلُ الْمَحْبِبَّ اِلَى الْمَحْبِبِّ (اوکا قال علیہ الصلوٰۃ والسلام) ○ موت درمیانی پل ہے جو محبت کو صیب سے جڑاتا ہے، جو وصلِ حبیب کا ذریعہ ہو، وہ باعثِ کرب و مصائب کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے محبوب سے مصافحات بھی ماتی یا غمی کی بات ہے محبوب سے ملنے والے یہ ذریعہ تو محبت کرنے کی چیز ہے، تحفہ کی چیز ہے۔ اس لئے حقیقت میں اس پر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑی اچھی زندگی گزاری۔ اللہ کا شکر ہے کہ میدان پر خاتمہ ہو گیا۔ شکہ رزی اور غم تو اس کی جدائی کا کرتے ہیں کہ عزیز ہم سے چھین گیا، اس سے ہم جو فائدہ اٹھا رہے تھے، خوارِ رام پا رہے تھے وہ منقطع ہو گیا، اس سے محروم ہو گئے۔ اپنے فزع کے لئے رونا تو خود غرضی کا رونا ہے، موت پر رونا نہیں ہے۔

بہر حال ولادت بھی خوشی کا موقع ہے، اور موت بھی خوشی کا مقام۔ اسی لئے قرآن کریم کا آغاز بھی خوشی کی چیز ہے اور جب اس سے فارغ ہو جائے، اس کا حافظہ عام ہو جائے وہ بھی خوشی منانے کا موقع ہے۔ اب یہ فرق اتنا ہے کہ آغاز پر جو خوشی ملتی ہے وہ توقعات پر مبنی ہے، کیونکہ آغاز کے وقت یہ توقع ہندھتے ہیں کہ بچہ پڑھے گا، لکھے

○ تکرر العمال، صرف المیم، ص ۷۰ علامہ غفرانی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ رواہ السیسی عن جابر

برہادۃ والترمذی مع المعانی و ہمدانہ ابی الدار دیکھئے کشف الخصال ج ۲ ص ۲۹۰

① باب الحدیث للامام السیوطی، ج ۱ ص ۳۳ یہ حضرت جمال بن الاسود کا قول ہے۔

اس طرح کرو جیسے تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو اگر یہ صورت نہیں تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ عبادت کی ہی جاتی ہے دیکھنے کے لئے کہ اپنے معبود کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ تمنا ہر شخص کے دس میں ہے۔ نماز کے ذریعے دیکھنے کی مشق کرنی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر میں اس کی نظر ہوتی ہے پنہائی کے اوپر اور حقیقت میں نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اوپر لیکن آج نمازی کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں اللہ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں مگر جب قلب میں جگت تھے آخر وقت گئے گا اور عمر اس تصور میں گزر جائے گی تو اچانک وہ معبود نگاہ کے سامنے آجائے گا جس کی قرب میں آدمی عبادت کیا کرتا تھا تو عبادت کی ہی جاتی ہے دیکھنے کے لئے۔ مقصد اس یہ ہوتا ہے کہ عابد و معبود کا آمنہ سامنا ہو جائے۔ تو اس حدیث میں اس کی تدبیر بتلائی گئی کہ دس میں تصور یہ نہ دھے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کے چہرے پر میری نگاہ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے نماز میں اس سے حق تعالیٰ شانہ کے وصف و کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَوْ خَشِىَ الْوُحُوشُ﴾

ماری تعریفیں اس کے لئے ہیں جو پائے دلا ہے جہانوں کا حور جاں درجیم ہے۔ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جس میں سارے دین و حریم جمع ہوں گے۔ آج بھی اس کی حکومت ہے مگر اس دور اس کی حکومت میں ہو جائے گی سارے بنی آدم کے اوپر۔ تو حق تعالیٰ شانہ کو دیکھنے کی مشق کرتے رہنے سے جب عمر بھر یہ تصور بنے گا تو یک۔ یک دن وہ چیز سامنے آجائے گی جسے دس میں جہر رکھتا تھا۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا وہ تصور دل میں جمایا ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

تلاوت اعلیٰ ترین جمالی کے حصوں کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن مجید پڑھتے ہوئے حق تعالیٰ کا دھیان دس میں جمائیں گے وہ ہم چائے گا۔ ایک وقت گئے گا کہ حس چیر کو دل میں جمایا تھا وہ آنکھوں کے سامنے آجائے گی۔ یہ فطرت کے مطابق ہے۔ دنیا کی چیزیں پچیس دس بعد پچیس ہی سودن بعد آجائیں گی۔ لیکن چونکہ یہ اعلیٰ ترین حصہ ہے۔ اس لئے اس میں پوری عمر چاہیے مگر پوری عمر تصور جمائے تو پھر وہ شے سامنے آجائے گی اور ہمارا خدا دندی نمایاں ہو جائے گا۔ اس لئے میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو یہ شوق ہو کہ میں حق تعالیٰ کی زیارت کروں اس کا طریق یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہر حرف پر اس کا دھیان جمائے اور حاکم اس کو دل میں رائج کر لے تو دنیا میں بھی حلوئے نمایاں ہوں گے ورنہ حرمت میں بھی دیدار ہو جائے گا۔ تو آپ نے بہت بڑا قدم کیا ہے اور بڑی سعادت کا اقدام ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا ہے۔

دستور حیات اگر ترجمہ سرسری طور پر سنا جائے تو قسطے گا ہی لیکن اس دھیان سے ترجمہ ہو کہ میرے اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہ کیا دستور العمل ہے۔ جس پر میں چلوں تو ایک تو ہے محض معنی سمجھ لینا یک ہے اس معنی کو دستور

اعمل بتانا کہ اس پر مجھے چنا ہے چونکہ قرآن کریم قانون کی کتاب ہے اور قانون محض اس لئے نہیں پڑھایا جاتا کہ "دی اس کورٹ نے اسے پڑھایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے احکام در اس کی پالیسیں معلوم ہوں تاکہ جرائم سے بچے اور صحیح طور پر چلے قانون کے دوبر۔ تو اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا مگر محض حدود کے لئے نہیں کہ اس کورٹ میں جائے۔ یہ تو ابتدائی درجہ ہے اصل یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کلام کیوں ہے؟ اس میں خطاب کیا ہے؟ مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے یہ میرا دستور العمل ہے اس نیت اور قصد سے اور اس عزم سے جب آپ پڑھیں گے تو کیفیات کچھ اور ہوں گی تو اس لئے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات آپ نے کی ہے کہ ترجمہ شروع کیا ہے۔

الفاظ قرآن کمالات خداوندی کے مظہر ہیں قرآن کریم کے بارے میں حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ "قُرْآنٌ بِالْفَرَانِ لِقَوْمِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ" "برکت حاصل کرو اس کلام خداوندی سے اس لئے کہ یہ اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔" کلام جو ہوتا ہے وہ مکمل کے اندر سے نکل کر سامنے آتا ہے وہ اس کے جذبات ہوتے ہیں ان کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے۔ میں کوئی فنی کی بات کہوں تو آپ ہنس پڑیں گے۔ یہ لفظوں کا اثر نہیں ہے بلکہ یہ اس جذبے کا اثر ہے جو میرے قلب میں موجود ہے کہ میں آپ کو ہنساؤں۔ لفظوں کو تو آڑ دینا ہے۔ اگر کسی چاہ کہ آپ کو رو دیا جائے تو ایسا کلام کیا جائے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں تو وہ لفظوں کا محض اثر نہیں وہ ان جذبات کا اثر ہوتا ہے جن کا بونے واسے نے قصد کیا ہے آپ نے لفظوں کو آڑ دینا ہے۔ اور جدہ میں اپنے پیوستہ ردیئے قلب کے اندر کر رہا ہوں۔ پھر آپ کے دل میں جذبہ آیا کہ فلاں کو خوش کر دوں اور ہمساروں کو کچھ ایسے ہوس بولے کہ وہ بخوش رہیں۔ وہ محض لفظ نہیں ہیں بلکہ وہ اندر کے جذبات ہیں، جنہوں نے الفاظ کا جامہ پہن کر اس کے دل میں اثر ڈالا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم کے الفاظ نازل فرمائے ان الفاظ میں وہ کلمات چھپے ہوئے ہیں جو بولنے والے کے اندر تھے، وہ کلمات ظاہر ہوتے ہیں ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر لفظوں کے سمجھ میں نہیں آتا اس لئے لفظوں کو بیچ میں لانا لازمی ہے اور ان ہی الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا پایا ہے اپنے کلمات کو اور ان الفاظ کے ذریعہ ان کلمات کو بندوں تک پہنچایا ہے اور ان کے دل میں اتارا ہے ان کلمات کو اپنے دل میں حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ حدود کریں گے اور حدیں اس پر دیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور میرے دل میں کلمات کس طرح اتر رہے ہیں تو پھر درجہ شان ہوگی۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ "قُرْآنٌ بِالْفَرَانِ لِقَوْمِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ" "برکت حاصل کرو اس قرآن سے اس لئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ بولنے والا جو بولتا ہے وہ اندر سے بولتا ہے لفظ آڑ ہوتے ہیں۔

ر کے اسلانی غذا میں نکال لیتا ہے۔ یہ مستقل نعمت سے اس مستقل نعمت سے گھر یا میاں یہ مستقل نعمت ہے۔ غرض کھنک بڑی، بارغ، میں، کھانا پینا وغیرہ یہ سب نعمتیں ہیں اور اس میں بھی اتنی قسمیں ہیں کہ انسان سمجھے کہ تو اس کا گناہاں کس ہے۔ ہر وقت آدمی ن سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بھلا فروٹ سے یہ ایک نعمت کا ذرہ ہے ہزاروں پھولوں کی قسمیں ہیں۔ ملے ہیں تو نرہاں قسم کے غلے ہیں، کہیں چنے کہیں چاؤں اور دھوئیں۔ عرصہ کھانے پیے، اور سب سب اور استعداد لی ہے شاد نعمتیں میں۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں اور بدن کو ملتی (چھوٹی) ہیں نکالنا ہم حساس کرتے ہیں۔ اس کو کھانہ ہری نعمتیں کہہ جائے گا۔

باطنی نعمت ————— ایک باطنی حوتوں کی قسم ہے، جن کو دل محسوس کرتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے علم اور معرفت خداوندی ہے۔ علم دس کے اندر بھر جاتا، یہ ایسی چیز تو نہیں کہ آدمی اسے پکڑ کر جیب میں رکھے یا علم خدا ہری چیز نہیں ہے، وہ دہل سے نہیں گھرتی، وہ دس سے دس میں آتی ہے۔ آدمی جاتا ہے کہ نعمت ہے لیکن آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ محبت خداوندی ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ چنے پروردگار سے محبت نہ ہو تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کوئی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ سلام تو آنکھوں سے نظر آسکتا ہے، اس کے سلام کے معنی ظاہری عمل کے ہیں۔ نہ پڑھی، رو رہا رکھا، حج کیا، کوڑا دی۔ مگر پڑھنے والے کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ یہ نہ پڑھا رہا ہے، حج کرنے والے کو دیکھ کر کہے گا کہ حج کر رہا ہے، لیکن یہاں دل میں چھپا رہتا ہے، سے آدمی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا مگر ہر دل جانتا ہے کہ اس میں ایمان ہے۔ تو ایمان بھی ایک نعمت، محبت خداوندی بھی ایک نعمت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ عظیم نعمت ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محبت نہ ہو، ایمان ہی نصیب نہیں ہو سکتا۔

امتحان محبت، نعمت میں نہیں مصیبت میں ہوتا ہے۔ اس واسطے حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُكُونَ أَحَدُ آبَائِهِ مِنْ ذَلَدٍ وَوَلَدُهُ مِنَ الْذَلَّةِ الْأَخْمَعِينَ“ ○
”تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک میرے ساتھ اتنی محبت نہ ہو کہ نہ اتنی محبت بنی اور نہ وہاں باپ سے ہو ورنہ دنیا کے کسی سامان سے ہو۔“

جب تک میرے ساتھ اتنی محبت نہیں ہوگی آدمی مومن نہیں بنے گا۔ اس محبت کا ظہور کب ہوتا ہے، جب خدا اور رسول کی محبت کا دوسری محبتوں سے متاثر نہ ہو جائے۔ آدمی سو رہا ہے۔ سے محبت اس سے ہے کہ مٹھی نیو رہی ہے، نہ آنکھوں۔ مسجد میں داس ہوتی ہے کہ آدمی مسجد میں اس وقت امتحان ہوگا کہ کس سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے زیادہ محبت ہے۔ اگر وہ کو تار پھینکا، گرم ٹھنڈے کی پروا نہ کی، وضو کیا اور مسجد میں حاضر ہو گیا تو پچھلے فیس کو چھوڑ دیا، آپے خدا کو تھیر کر رہا۔ گویا یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ کے راستہ میں جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے چاہتی ہے۔

نہ جاؤں ان کو چھوڑ کے، خدا اور رسول کی محبت چاہتی ہے کہ چلا جاؤں۔ اگر چلا گیا تو محبت میں کامیاب ہے، اللہ و رسول کی محبت اور، رکی محبت پر غالب آگئی۔

جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ (رضی اللہ عنہا) شرفاً و کرامتاً کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھر بار اور ہل چلے مکہ ہی میں تھے، جانید دیں مکہ ہی میں تھیں، عمر و اقرباء مکہ میں تھے لیکن سب کو چھوڑ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ نہ جانید دکی پرواہ کی نہ اور دکی ورنہ دنیا دکی۔ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ محبت میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں پاس ہو گئے۔ جب خدا اور رسول کی محبت کا وادہ بنیاد کی محبت سے مقابلہ پڑا، انہوں نے وادہ دینا کو چھوڑ دیا اور اللہ و رسول کا راستہ اختیار کیا۔ یہ مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے ساتھ اتنی محبت ہو کہ نہ تنی وادہ سے ہو، نہ ماں باپ سے ہو اور نہ دنیا کی کسی چیز سے ہو ورنہ مؤمن نہیں بن سکتا تو وہ محبت ہے جو مقابہ کے وقت غالب آ جائے۔ یوں تو ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن جب دنیا کی محبت کا مقابلہ اللہ کی محبت سے پڑ جائے اس وقت کہے کہ ہاں مجھے محبت ہے اس وقت کہہ جائے گا کہ ہاں واقعی محبت والا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا سوچ کر کہو کیا کہتے ہو، عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا دیکھو بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو سمجھ کے کہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اگر محبت ہے تو تیار ہو جاؤ فقر و قوت کے لئے، بھگیوں، ٹھانے اور مصیبتیں حاصل کیلئے۔ یعنی اس تمام مواقع میں بھی محبت باقی رہی تب یہ دعویٰ سچا ہو گا کہ واقعی اللہ و رسول سے محبت ہے۔ عیش و آرام کے اندر ہر شخص کہتا ہے کہ یا اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے، آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ! لیکن سب کچھ چھین جائے پھر بھی کہے "آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ" جب کہہ جائے گا سچا بندہ یہی ہے۔ نعمتوں میں رہ کر بندگی کا اعلان کرنا، یہ آسان ہے۔ مصیبت میں رہ کر محبت اور بندگی کا اعلان کرنا، یہ مشکل ہے اور یہی آزمائش کا وقت بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ۔

دلا اندر جہاں یاراں سے قسم اندر زبانانہ و نانیانہ و جانی

۔ دل رمانے میں دوستوں کی تمنائیں ہیں۔ یعنی آدمی جب دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پرکھ بھی جاتا ہے کہ دوستی میں سچا بھی ہے یا نہیں۔ تو شاعر نے کہا دوستوں کی تمنائیں ہیں۔ ایک زبانانی، جو ربانی جمع خرچ کرتے ہیں، کہ تم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ایک ثانی ہیں، روٹی کے دوست ہیں۔ یعنی جب تک دسترخوان پر چٹنا کھانا مل رہا ہے، ہم آپ کے دوست ہیں۔ اور ایک دوست وہ ہیں جو جگر کی دوست ہیں کہ دوست رحت میں ہوتا ہے بھی ساتھ مصیبت میں ہوتا کہیں گے پہلے ہم مصیبت چھیل گئے، بعد میں تمہارے اوپر آئے گی۔ یہ جلتی دوست کہلاتا ہے۔ تو ایک زبانانی جمع خرچ، ایک روٹی کی دوستی اور ایک جگر کی

اب تم میرے چہرے اور جمال کو دیکھتے رہو در ابدال باد تک تمہاری بیٹائی آج کھول دی گئی اور فرمایا جائے گا کہ ”یہیں عرش (عرش کی دائیں جانب) میں آ کر قیام کرو۔ تم ہمارے مہمان ہو۔“

ان کے سامنے نعمتیں رکھی جائیں گی خدا کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ میدان محشر پہاڑ ہے۔ مخلوق کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور یہ نایاب لوگ کھلی ہوئی آنکھیں ہیں اور اللہ کے یہاں مہمان ہونے والے اور حق تعالیٰ ان سے کلام فرما کر مہمان بنائیں گے۔ تو جب ان نایاب حضرات کی جماعت اس شان سے آئے گی اور حق تعالیٰ ان سے کلام فرما کر مہمان بنائیں گے ٹھیک اسی وقت میں علماء کی جماعت کے بڑھے گی اور علماء کہیں گے کہ ہماری ہی تلقین سے اور ہمارے ہی بتلانے سے انہوں نے صبر کیا، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں اور ان اندھوں کو یہیں عرش میں جگہ دے دی گئی حق تعالیٰ ان نایاب حضرات سے فرمائیں گے کہ انہیں کہے دو تم ”یہیں عرش میں دو عرش کی دائیں جانب نعمتوں میں ہوں گے علماء وہیں کھڑے رہیں گے۔“

اس کے بعد ہرایا جائے گا ان کو جو حد ام کے مرض میں مبتلا تھے کہ یہاں انہوں نے ان کو اچھوت بنادیا تھا۔ محشر کے دن ان کے بدن چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کا نام بنایا جائے گا حضرت ایوب علیہ السلام کو اور ان کو بزم جہنم دیا جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے بہت ظلمیں اٹھائیں اور بہت بیماریاں کیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی یہیں عرش میں آ جاؤ۔ پھر علماء ابھریں گے کہ ہمارے ہی کہنے سے تو انہوں نے صبر کیا اور دل میں تسکین پیدا ہوئی اور ہمیں ہی کوئی پوچھتا نہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، کہنے دو تم ان علماء کو، تم آ گے چلو اسی طرح سے معاملہ ہوگا۔

اہل علم کا اخروی مقام اور اہل مصیبت جب سب سنت جائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ علماء کو خطاب فرمائیں گے کہ تم صرف نعمتیں ہی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم صرف اس لئے پیدا کئے گئے تھے کہ صرف اپنی ذات کا ہی فتنہ ڈھونڈو؟ بلکہ تم بھیجے گئے تھے دنیا کی ہدایت کے لئے یہاں لوگوں کی شفاعت کرو کھڑے ہو کر جب سب کو بخشو لو گے تب تم آ گے بڑھنا۔ تم اپنے کام کے لئے نہیں پیدا کئے گئے بلکہ دنیا کے کاموں کے لئے پیدا کئے گئے تھے کہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچاؤ۔ اس وقت ان کا رتبہ ظاہر ہوگا۔ وہ شفاعتیں کریں گے اور لاکھوں آدمی ان کی شفاعت کی بدولت بخشے جائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے کہ اب تم نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ دنیا میں ہدایت کی یہاں شفاعت کی۔ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نعمت مل جائے۔ یہ تمہارا کام نہیں تھا۔ تمہارا کام یہ تھا کہ دنیا کو سب کچھ ملے اور تم مل کھڑے رہو اس کے بعد تمہیں اجر ملے تو بہر حال یہ جو یہیں عرش میں جائیں گے یہی ہیں وہ جسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں جگہ مل جائے گی کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو عقیدہ کی آنکھ سے دیکھا تھا، قبر میں اس کے جلوے دیکھے، میدان محشر میں اس کی تجلی دیکھی اور آخر میں جا کر مل جائیں گے یہیں عرش میں حق تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ جائیں گے۔

تجہیات قرآن کریم کے ظہور کے ترتیب یہ قرآن کا اثر ہوگا کہ آپ پڑھیں گے، پڑھ کر اس کی چیزیں

جائیں گے دل میں اللہ تعالیٰ کے کلمات آئیں گے، عظمت میٹھی گی، ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے نور و برکات قلب کے اندر آئیں گے اور پھر وہ انوار محسوس طریق پر نمایاں ہوں گے اور پھر اس سے زیادہ محسوس طریق پر تجلیات کی صورت میں میدان محشر میں نمایاں ہوں گے اور اس کے بعد حق تعالیٰ کا پہلو ہے کہ بس ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو وہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی جو عبادت سے مطلوب تھیں کہ دیکھ بھی لیں، اپنے معبود کے قریب بھی ہو جائیں۔ اس سے مل بھی میں۔ اس کے پہلو میں بھی جائیں گے۔ یہ صرف قرآن کریم ہی کے وسیع تر تفسیر پوری ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ترجمہ شروع کر کر قرآن کریم کا در حقیقت راستہ کھول ہے مسلمانوں کے لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ میں اور مل بھی میں اور اس کے پہلو میں بھی جائیں گے اور اس سے ملا سکیں ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بہت بڑی سعادت کا کام کیا ہے۔

قرآن کریم کتاب انقلاب ————— یہی قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے۔ دوس کو بدل دیتی ہے۔ روجوں کو بدل دیتی ہے۔ جنہوں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا وہ تو نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ انہوں نے استعمال نہیں کیا اس کو اور جب تک کسی چیز کو استعمال نہ کیا جائے اس کے فوائد معلوم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ظاہر ہو سکتا ہے جیسے جتنی سے جتنی وہ ہو لیں اس کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ کیا اثر کرے گی۔ مثلاً شہد کو کہا گیا ہے کہ اس میں شفا ہے لیکن کوئی شخص شہد سے گھبرائے اور ضیاں کرے کہ شہد میرے گھر میں بھی داخل نہ ہو تو کیا فائدہ ظاہر ہوگا۔ ایسے ہی اگر قرآن کریم سے بچتے رہیں کہ قرآن کریم کو سنتے بھی نہ اور اس کے پاس پہنچنے بھی نہ تو کیا اس کا نور ظاہر ہوگا، اسی کے لئے نور ظاہر ہوگا جو اس کو آ کر سننے اس کو پڑھے، اس کو دل میں جائے۔ اسی سے اس کے نور و برکات ظاہر ہوں گے تو اس لئے دیکھ جائے تو قرآن کریم ایک انقلاب کی کتاب ہے، دوس کو بدل دیا، روجوں کو بدل دیا، کاپا پٹ دی، زمانہ جاہلیت جو اسلام سے قبل کا زمانہ ہے اس کے اندر دوس میں روجوں میں ہر برائی جمی ہوئی تھی، شرک میں وہ مبتلا تھے۔ بدعات میں وہ مبتلا تھے، منکرات میں وہ مبتلا تھے۔ چوری، ڈکیتی، رانکاری ساری حرکتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ نہ عقیدہ صحیح نہ عمل صحیح نہ ماہر درست بس جیسے کونور گزارتے ہیں۔ اس طرح سے زمانہ جاہلیت کا دستور تھا۔ رات دن ڈکیتی رات دن مار دھاڑ، قبیوں میں جنگ، درکشت دغوب، ہر وقت کا یہی مشغلہ تھا، قرآن کریم آیا، جن دلوں نے اس کو قبول کیا اور اس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کا یا پلٹنا شروع ہو گئی۔ پہلے ان کا نام تھا جبائے ملک۔ جب اس کو قبول کیا۔ ان کا نام ہو گیا مسیح۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

تو جبائے مکہ سے بن گئے مسیح پکارا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ وہ زمانہ جاہلیت تھا اب اس کا نام ہو گیا فیضان القرب کہ دنیا کے سارے زمانوں میں بہترین زمانہ ہے یہ وہ لوگ جو جہالت میں مبتلا تھے۔ وہی حضرت علماء کے استاد بنے، عرفاء کے شیخ بنے۔ پوری دنیا کو نور سے منور کر دیا۔ ایک دم کا یا پٹ ہو گئی۔ جو ایک ایک پیسے کے سے ڈکیتیاں اٹاتے تھے گردنیں کانٹے تھے اور مرتے تھے پیسے کے اوپر، آج یہ کیفیت ہے کہ گھر بھرے ہوئے ہیں

۲۰۰ سے ۲۰۱ء تک کر کے بھی نہیں دیکھتے

حضرت علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حرا میں تشریف لے گئے تو سونے اور چاندی کے ذخیرے لگے ہوئے تھے بہت اس میں کھوں اپنی جمع شدہ سونے چاندی و خطبہ کر کے لے کر یہ۔ یاد ب عری عیری ①
اے ریا دھوکہ سی اور کو دیا کہ تم تیرے دھوکہ میں آئے وہ میں درجہ انجی کوئی وقت حکم دیا کہ عربہ میں
دست تقسیم کا ہے۔ رات بھر دست تقسیم ہوئی۔ یہ لوگ تھے جو پیسے ایک ایک پائی کے لئے جا رہے تھے، راج
نے پڑے ہیں۔ میں اس کو خطبہ کر رہا ہوں کہ تم تجھ پر لکھتے آئے نہیں۔ تم تجھ پر مرے دے نہیں
تیں یہ یاد پست کہاں سے ہوں اس قسم سے ہی تو ان لوگوں کو دس پاتھاروں کو پست کر رکھا پاتھار۔ پیسے مان
محنت تھی کہ ان کی محنت سولی، پیسے مخلوق کی محنت تھی یہ خائن محنت شروع ہوئی اور محبت میں مستغرق ہو گئے،
عرق سہ گئے۔ یہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

حضرت چار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ ایک دن گھر میں تشریف لے تو
مدینہ محترمہ سے آیا۔ یہاں چھ عیشیں اور اس میں۔ پوچھا کہ کتنے آپ اس یوں میں لے کر آیا کہ خرے میں رہا یہ
ریا دھوکہ ہو گیا سے اس کے دپر و چھ پڑا دے کہ تی حرات کہاں میرے سر پر رہ گئی۔ اس کی وجہ سے عیشیں ہے۔
یہی بھی صحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کیا بات سے مدحتوں کے نام پر عربہ و تقسیم
کر دو۔ اس تشریف سے گئے درجہ انجی کو دیا کہ حکم دیا کہ عربہ میں وہ تقسیم پاتھار سے قیموں اور بوند کی مدد کی
جائے۔ تمام رت مدینہ کی گلیوں میں وہ تقسیم ہوتا بلکہ صبح کو حساب لگا تو رات بھر میں چھوٹا کھا۔ یہ تقسیم ہوں۔
صبح کو گھر پہنچے تو بہت ہوش و نشاط۔ یہی کہ پاتھار جو سے اور کہا کہ مست حمد دہیر مدنی تھی میرا دل لگا ہو گیا۔ تو
پہلے یہ کیفیت تھی کہ اس کا اس کا ساتھ تھا جب دوست رہا رہا ہوتی تھی پاتھار کا بوند لگا جب دوست ختم ہو چکا
یہ کیا پست نہیں تھی تو اس کا تھا ۱۰۰ اقدار نہیں تھا اور کیا تھا اس میں گئے۔

عورتوں میں نقاب دوست کی محبت سے ریا دھوکہ تو ہوتی ہے اس میں سے یہ روئے مردوں و
عورتوں سے اگر عورتیں نہ ہوں تو یہ بھی سادگ میں ملتا۔ ہوں وہ بہت عورتوں میں اس لئے ہوں سے کہ پیدا
ہوئے ہی ریا دھوکہ کی جھٹکا میں پرورش پاتی ہیں۔ آج اس کے کان میں سورخ کر کے تو بیاں لڑائیں۔ ناہ
پیڑہی تو اس میں دنگ گھس گئی ہاتھ پاؤں میں سے چاندی کی جڑیاں لڑا دیں۔ وہ ندھ گھس۔ تو پیراں
سے لے کر وہ ملتا سولی میں سے چاندی میں اس لئے اس میں محبت بیٹھ جاتی ہے سونے چاندی کی جس
کو قرآن کریم میں لے آیا گیا۔ ﴿وَأَوْسُوا إِلَى الْحَبِیَّةِ وَهُوَ لَی الْحَصَمَ غَیْرِ مُبِیِّنٍ﴾ ② کیا یہ عورت

① بمعجم لاریسط لفسیرہ من معنی ج ۹ ص ۳۴ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶

جور تہ دن زیور دس کی جھنکار میں پرورش پا رہی ہے یہ عقل کامل رکھتی ہے۔“

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گر خاوند سے تو تو میں میں ہو جائے تو خاوند تو اپنے درمائل پیش کرے گا اور یہ وہی مرغی کی ایک ناگنگ ہانکے جائے گی۔ نہ دلیل نہ حجت، یہ اسی پر مبنی رہے گی۔ تو جو کلام کی ایک قوت ہوتی ہے وہ نکس رہتی۔ کیوں کہ علم نہیں، اور علم اس لئے نہیں کہ مال جتنی سونا چاندی اندر گھسا ہوا ہے۔ علم نورانی ہے۔ اور دولت سیاہ چیر ہے اور سیاہی کے ساتھ نور جمع نہیں ہوتا ہے۔ اور سیاہی کھوں سے نظر آتی ہے۔ سب خود دیکھتے ہیں۔ سب تو خیر وہ روپیہ نہیں رہا سونے چاندی کا سب تو کاغذہ گئے ہیں مگر جب سونے چاندی کے سکے تھے تو اگر پچاس روپیہ گن لیں تو انگلیں سیاہ ہو جاتی تھیں۔ تو سونے چاندی میں کامک بھری ہوئی ہے۔ گھٹتے گھٹتے ہاتھ سیاہ ہو جاتے تھے۔

جو عورتیں رات دن بیروں میں ریور پہنتی ہیں تو ان کے نٹخوں پر سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ناولی رحمۃ اللہ علیہ کا متول میں نے سنا اسی کے بارے میں فرمایا کہ ”دست در آلود میں قدر بدیو میکند۔“ قلب در آلود چہ قدر بدیو خواہد کرد۔“ یعنی جو ہاتھ سونے چاندی کو لگتے ہیں ان میں اس قدر بدیو آ جاتی ہے اگر کوئی انکے سونے چاندی میں تو دل میں کتنی بدیو پیدا ہوگی۔ اور کتنا نقص پیدا ہوگا۔ تو عورتوں کے بارے میں فرمایا ﴿وَمِنْ يُنْسُوا لِهٰی اٰلِهٰیہِمْ﴾ ”جب وہ عورتیں ریورات میں عی نشوونما پاتی ہیں تو ان کے اندر علم و کلام کی قوت کہاں سے ہو سکتی ہے۔ وہ تو مرغ کی ایک ناگنگ ہانکے جائیں گی نہ حجت نہ دلیل۔ دوسرا کھ دھیل بیان کرے وہ اپنی ہی ہٹ پر رہیں گی۔ چونکہ دوست سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مگر قرآن کریم نے عورتوں کے دل اتنے بدل دیئے تھے کہ بجائے محبت کے بیزاری پیدا ہو گئی تھی سونے چاندی سے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاکم ہو گئے تھے تو انہوں نے دو بورے مھر کر کھول کر زیور دس کے اپنی خانہ کے ہاں بدیو کے طور پر بھیجے۔ تو اندازہ کیجئے کتنے ہزاروں اور کتنے کھوس روپے ہوں گے جبکہ دو بوریاں بھری ہوئی ہوں۔ ایک طرف سونا اور ایک طرف چاندی یہ تمام سامانے کر حادہ کے گھر پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں کیا کروں گی اتنی دولت کو، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ وہ دولت غریبوں کو تقسیم ہونی شروع ہو گئی صبح سے تقسیم ہونی شروع ہوئی۔ اور شام تک دو بوریاں خالی ہو گئیں۔ ہاندی نے عرض کیا کہ ام المؤمنین آپ پر فاقہ ہے کچھ آپ نے بھی رکھ لیا ہوتا۔ فرمایا کہ بیوقوف پیسے سے کیوں نہیں کہہ دو چار روپے میں بھی رکھ لیتی۔ تو حاست یہ کہ وہ اس میں یہ بھی نہیں کراتے وقت سے فاقہ میں ہوں اور مجھے کچھ رکھ لینا چاہئے۔ اس قدر گویا کہ ٹہنی ہو گئی تھیں۔ رستے اور دولت سے کہ یہ بھی یاد نہیں تھا کہ مجھے فاقہ ہے کہ کچھ مجھے بھی رکھنا چاہیے ہاندی کے یاد دلنے پر یاد آیا۔

تو عورتوں کے دس میں زیادہ محبت ہوتی ہے یہ انقلاب تھا قرآن کا پیدا کیا ہوا کہ عورتوں کے قلوب کو اتنا پاک بنا دیا کہ انہیں یہ بھی نہیں آتا تھا کہ پیسہ پاس نہیں ہم فاقہ سے ہیں۔ یہ قرآن کا اسی انقلاب تھا۔ تو قرآن کریم دیا میں

بھی انقلاب پیدا کرتا ہے اور آخرت میں بھی دیا میں تو یہ کہ دل کے درجہ کے کفر و معصیت کے یہاں کی حدت پیدا کرتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچاتا ہے۔ قتلوں سے نکال کر ان میں پہنچاتا ہے قرآن یہاں بھی انقلاب لاتا ہے اور آخرت میں بھی انقلاب، نئے گاؤں و برزخ میں قبر کے طور بھی انقلاب دے گا۔

قرآن کریم کا برزخ میں انقلاب حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ تبارک الہدی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عشاء کے بعد اس کی تلاوت کر کے سو یا کرو۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ ہسی الزافعة ہسی المصحبة ہسی المصحبة ① پیدا فاعل بھی ہے کہ عذاب کو رفع کرتی ہے۔ یہ عاصی بھی ہے کہ روک لگانے سے مصیبتوں پر یہ مصحبة بھی ہے جو نبوت دہاتی ہے عذاب سے۔ تو قبر کے اندر رحمت دلا دینا، عذاب کو رفع کر دینا اور روک دینا یہ خاصیت ہے تبارک الہدی کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا کہ سوتے وقت سورہ تبارک الہدی پڑھ کر سو یا کرو۔ اس کے سوتے وقت برابر ہے۔ سوتے وقت گویا کہ موت کے مرد میں جا رہا ہے۔ موت تسلیم ہوئے کے لئے ہی فرمایا کہ سورہ تبارک الہدی پڑھو۔ یہ ”برزخ“ میں بھی جہات دہائی۔ میدان محشر میں بھی بچائے گی۔ یہ امر ہے شریعت کا اگر کوئی حافظ ہے تو حفظ پڑھ کر لے اور حافظ نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ کر لے۔ پانچ منٹ کی کیا بات ہے۔ عشاء کے وضو ہوتے ہی پڑھ کر سچائے اس سے برکات حاصل ہوں گی۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب میت کو قبر میں لایا جائے گا اور عذاب کے فرشتے ہر طرف سے گھیریں گے۔ اس وقت سورہ تبارک الہدی کو ایک شکل دے دی جائے گی وہ اس شکل میں آکر کہے گی کہ جباردار جو تم آئے ہو مجھے اس مذبح کو فورا رک لو تو ملائکہ مذبح آپ کہیں گے کہ ہم کو تو مذبح کا حکم ہے آپ کے کہنے سے کیسے رک جائیں وہ کہے گی کہ میں مذبح کا کلام ہوں۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کا کلام ہیں مگر ہمارے ہمیں کلام والے کا آرڈر ہے تو مذبح سے ہم کیسے رک جائیں تو یہ سورت غصہ رک ہو جائے گی اس پر ملائکہ عذاب کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں ہمیں نہ روکیں۔ ہم آپ کے کہنے سے رک نہیں سکتے۔ تم تو آرڈر کے پابند ہیں وہ سورت کہے گی کہ ایک منٹ رک جاؤ۔ اس وقت عروج ہوگا اور چپے گئے حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں درجہ کے کہے گی بہت عرصے سے کہ یا تو اب اللہ مجھے اپنے کلام سے نکال دے کہ میں آپ کے قرآن کی سورت نہ رہوں ورنہ اگر میں سورت ہوں تو اس کے کیا معنی ہیں کہ ملائکہ میری تعمیل نہیں کرتے میں تو آپ کا کلام ہوں میں رڑ روئی ہوں کہ وہ روکیں عذاب کو مگر وہ روکتے نہیں یا تو مجھے قرآن سے نکال دیجئے ورنہ رکھا ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ میرا حکم ہے۔ چلے۔ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے۔

میں دیکھا ہوں بہت غصہ میں بھرنے والے ہوئے کہے گی۔ وحقی لئی ان اغضب ② مجھے حق ہے کہ

① لیس سورہ مدی، ابواب فضائل القرآن باب ماجاء فی فضل سورہ النمل ج ۰ ص ۲۶

② لیس النور، سورہ النمل ج ۰ ص ۲۳

میں غصہ کروں گا۔ میں کوئی معمول چیر نہیں ہوں۔ میں آپ کا کام ہوں۔ یہ وہ ہے کہ میری تحصیل نہ کی جائے حق تعالیٰ فرما نہیں گئے کہ میں نے اس میت کو تیرے پیر، گردنہا جتنا سب سمجھے تو اگر اب آئے گی۔ راز کرے اور عذاب عذاب سے کہے گی خبردار جو تم سے بڑھے، یہ راز کرے۔

تہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دنگہ مہ بسورت ہوئے رحمت ہو گئے جیسے کوئی شرمندہ شکست کھا کر چلتا ہے کہ ہا کی چھ بات بھی۔ چلی۔ وہ مہ سورتے ہوئے واسوں کوں گئے اور قبر خالی ہو جائے گی مہنگہ عذاب سے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سورت میت کے مہ پر اپنا مندر کھے گی جیسے وہ بوسہ دیتا ہے اور کہے گی کہ میں مبارک مہ ہے کہ جس سے میری تاویلی گئی تھی۔ پھر بیٹے پر مندر کھے گی کہ کیا مہ کہہ رہا ہے کہ جس میں میں محکوم تھی۔ پھر قدموں پر مندر کھے گی کہ کیسے مبارک قدم ہیں کہ جن سے کھڑے ہو کر میری تلاوت کی گئی تھی اور اس وقت میت سے کہے گی کہ تو سرمے در اطہمان سے رہ کوئی تیرے اوپر بار میں میں موجود ہوں غم کر کے کی بات نہیں۔ تو قرآن کریم دینی میں کاپیٹ کر کے قلوب کو دوری دیتا ہے۔ بر رخ میں کاپیٹ کر کے عذاب کو دفع کرتا ہے اور مبدل محشر میں لند کے تیس میں پہنچا دیتا ہے۔ تو قرآن میں ایک تبدیلی در انقلاب کا مادہ ہے کہ وہوں کو بدل دے۔ روح کو بدل دے ناپاک کو پاک بنادے۔ یہ انقلاب کا مادہ قرآن میں موجود ہے۔

انقلابِ عظیم دنیا میں کتابی انقلاب چاہا کہ صورتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تلاوت کی تو لوگ مدس گئے جو چاہیں مکہ تھے وہ بھی کراہیں گئے۔ یہ بدلتا ہے کہ جہاں میت کے ہی جہاں القروں اس کا نام ہوا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس مقام پر پہنچے کہ مت کا مقیدہ ہے کہ لَحْظًا مِنْكُمْ لَكُلُّهُمْ غَسَدٌ وَلَوْ سَرَّ صَاحِبُ رَضَى لَدَعَا غَنَمَ مَقْلٍ پارسا پاک دامن و قلوب کے تدرک ال تقویٰ لئے ہوئے میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصل میں یا عمر بن العزیر فصل میں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاں میں اور عمر بن عبد العزیر تابعی ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکس دیکھی۔ میں حضرت صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ مگر وہ دل اتے بڑے تھے کہ لوگ کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ یہ عداوت میں عدل و انصاف نہ تھی درجہ پر تھا۔ اس عداوت و انصاف کے باوجود جس سوشلیں بھی ثابت میں حور و رہتے تھے۔ اور عیسیٰ مشعہ لگ رہا تو حضرت عمر بن عبد العزیر کا بہت تعلق و پیغام ہے اور میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اور عداوت میں چاہت تھا اجتہاد کی اور خطائے فکر کی بھی ہوئی ہیں اس بناء پر ان کو نے حضرت حس بصری سے دریافت کیا کہ حضرت عمر بن عبد العزیر فصل میں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حس بصری سے جواب دیا کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوں اور گھوڑے ناک میں کچھ پانی آجائے اس پانی پر چھ گرجہ بیٹھ جائے وہ گرد ہر درجہ الفضل سے عمر بن عبد العزیر سے۔ اس لئے کہ عمر بن عبد العزیر تابعی میں اور معاویہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ صباہ و رو کوئی شخص کہتے ہی، مجھے مقدم پر پہنچ جائے مگر صبح پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گردنوں میں پہنچ سکتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے انقلاب کا نقشہ — صبح پر کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جاوا وسط قرآن اخذ کیا، دل بدل گئے، روح بدل گئی، جذبات بدل گئے، پھر جہاں یہ حضرات پہنچے وہاں بھی انقلاب پیا کر دیا، قیصر کسری کے تخت سے اتر دیئے، خیر تخت سے اتر دیا تو یہ ہے کہ ملک فتح کر لیا، قیصر کا ملک فتح ہو گیا، اردو ماتحت بن گئے کسری کا ملک فتح ہو گیا۔ ایران پر حکومت قائم ہو گئی۔ یہ کوئی بڑی بات کہیں ہے۔ مگر بڑی بات یہ ہے کہ جہاں بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہنچے ملک بدل دیا، تہذیب بدل دی، مذہب بدل دیا، زبان بدل دی، ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔

آج آپ ممالک عرب یہ کہتے ہیں مصر کو، شام و عراق کو، انکے یہ عرب ممالک نہیں تھے۔ عراق جو ہے وہ خراسان کا ملک تھا۔ اس میں در زمان یونانی تھی، مصر قہیوں کا ملک تھا جس میں قبلی زبان یونانی تھی۔ شام عیسائیوں کا ملک تھا اس کے اندر رومی زبان بولی جاتی تھی، فلسطینی بولی جاتی تھی۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان ہے کہ عراق میں پہنچے مذہب بھی بدل دیا، زبان بھی بدل دی۔ مصر میں پہنچے مذہب بھی بدل دیا اور زبان عربی ہوئی۔ تمدن تک بدل دیا، تہذیب تک بدل دی۔ تو یہ تبدیلی در انقلاب کی شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماع میں کہاں سے آئی۔ اس قرآن کے ذریعہ سے آئی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی کو لے کر کھڑے ہوئے۔ اسی کو دستور العمل بنایا۔ تو علم کی کاپی ملت دی۔

انقلاب شر — آج جنت قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی فساد پانچوڑا ہے اور شر کا انقلاب آتا جا رہا ہے کہ لوگ خیر سے شر کی طرف رہے ہیں۔ علم سے جہالت کی طرف آ رہے ہیں۔ تہذیب سے بد تہذیبی کی طرف تو انقلاب خیر اور انقلاب حسن کو قرآن پیدا کرتا ہے اور انقلاب شر کو قرآن پیدا کرتا ہے۔ قرآن کو ترک کر دو گے تو دوسرا انقلاب آتا جائے گا، تہذیب سے بد تہذیبی ہوتی چلی جائے گی۔ شائستگی بدل جائے گی، ناشائستگی سے۔ علم ختم ہو جائے گا جہالت سے۔ اطلاق — جس جاتے رہیں گے، بد خلقیاں پیدا ہوتی جائیں گی اس لیے علم اخلاق اور کمالات یہ قرآن ہی سکھاتا ہے۔ جس آدمی اس جز سے وابستہ نہ رہے تو کمالات کی شائستگی سے کہاں سے آجائیں گی۔ بہر حال قرآن برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، وردہ القلوب بھی ہے کہ جب آتا ہے تو کاپی ملت دیتا ہے۔

جنات میں انقلاب — حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پہلے جنات اور شیاطین سمیت انسانوں کے در و زوئوں تک پہنچ جاتے، اور ملائکہ کی گفتگو سن پیتے۔ اس میں کچھ جھوٹ ملا کر اپنے معتقدوں میں اس کی تبلیغ کرتے۔ یہ ان کا مشہد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وقت یہ سلسلہ کا منقطع کر دیا گیا اب کوئی انسان پر گرجاتا ہے تو سے "گ" کے ہم مارے جاتے ہیں جس سے وہ جہنم ہو جاتا ہے، فرشتے کو آسمان کے قریب پہنچنے بھی نہیں دیتے۔ یہ جنات

اس جستجو و ذوق میں تھے کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو دک دیا گیا ہے۔ یہ تو سمجھتے تھے کہ کوئی حادثہ صرد پیش آیا مگر کون سا حادثہ ہے یہ معلوم نہ کرنا تھا۔ اس کی جستجو و تلاش میں نکلے اور ان جنات کا وفد مکہ مکرمہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے قرآن کریم کی۔ ایوں نے قرآن کریم کو سنا اور سمجھ گئے کہ یہی وہ کلام ہے جس کے نام سے ہونے کی وجہ سے ہم سب راستے بد ہوئے ہیں تاکہ ہم اس میں غلط مخط نہ کر سکیں۔

تو ایوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا ﴿وَإِن صَمِفَ قُرْآنٌ عَجَبًا ۖ فَهَدَىٰ إِلَىٰ لُفْءٍ لِّمَافَسَاۃٍ وَوَسْ﴾^① ہم آج یہ کلام سنا ہے جس سے ترسنا ہے اور ہم شرم میں کریں گے۔ ہمیں تو یہ حدیث کامل نصیب ہوگی کہ بات کی طرف۔ ہم تو اس کا مہر پریمان سے آئے اور ہم شرم میں کریں گے۔ ہمیں تو یہ حدیث کامل نصیب ہوگی اس کلام کو جس کی وجہ سے ہم سب راستے بد ہوئے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں مشرکین بھی تھے۔ مشرکین نے قرآن کریم کو سنا کہ ﴿وَلَنُشْرِكَ بِمُوسَىٰ حَدَاۃً﴾^② ہم شرم میں کریں گے۔ یہاں جو آج ہمیں معلوم ہوا کہ تو سیدتی کامل ہے جس کو قرآن سے کیا ہے۔ ﴿وَأَنَّهُ نَعْلَىٰ حَدْۢ دَنَسَ مَافَ الْفَحْدَ صَاحِبَةً ۖ وَلَا وَفَاۃً﴾^③ اور ہم لوہہ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے عقیدہ کر رکھا تھا کہ اللہ کے یہاں کوئی بیوی ہے اللہ کے کوئی اولاد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر چھپائی بھی تھی جو عقیدہ ہیبت کے قائل تھے۔ اس سے تو کوئی حدت ہے۔ تو قرآن کے وہ الفاظ کاں پڑے تھے کہ ایک نقد پید کر دیا کفر سے ایمان کی طرف۔ گئے مشرک سے تو پید کی طرف گئے، ناشائستگی سے شائستگی کی طرف آ گئے۔

صاحبِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں قرآن کریم کے نقد کی ایک جھلک دیکھی قرآن کریم ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدلے کر س ویکڑے ہوئے ہیں تو حیر کی طرف پھرتے رہیں گے گر سے ترک کر دیا تو شر کی طرف بڑھیں گے، فتنوں کی طرف بڑھیں گے، ایمان سے دوسرے کو چھین لیں گے، گا، تو قرآن سے پیدا کیا، یثار، ہمدردی، محبت، خدمت ناری، جذبہ باطنیت، پے نفع، پے بھوک کے نفع و ترجیح دینا۔ یہ جذبات پیدا کر دیئے تھے۔ جو غرضی مسائل کا حسی پیدا کر دیں اور اس درجہ موت گواہی دے بھائی کا قصاص گوارہ نہیں۔

عروہ کے مذکورہ صاحبِ رضی اللہ عنہم نے بھی ہر گز سے، سفر میں چھ آدمی ایسے بھی ہوئے ہیں جو محمدیہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں مظلوم ہم پنی و میر۔ ہوں نے اس مرتبہ پنی کی، یک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس کو پاس کا عید ہو۔ تو فرمایا، پانی اس وقت ایک آدمی نہ رہ کر پانی کا ماہ مند کے قریب سے گئے کہ قریب سے ایک دور آ رہی کہ پانی، انہوں نے کہا کہ پیسے اسے چاہیں بعد میں بیوں گا وہاں لے گئے ان کے مر سے گایا یہ قیسری آ رہی کہ پانی، ہوں نے کہا کہ پیسے سے پلا دین بعد میں بیوں گا وہاں پیچھے تو چوچی آ رہی۔ اس میں پیسے پائے کہ پانچویں آ رہی۔ وہاں چھپتے تو چھٹی آ رہی۔ عرصہ سات آدھیں آئیں،

① ہادہ ۳۹ سورہ صبح لایہ ۲ ② ہادہ ۲۹ سورہ صبح لایہ ۳

ساتویں تک پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ چھٹے کے پاس لوٹ کر آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر آٹھ کے پانچویں کو پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اسی طرح نوٹ کر دیکھا تو آٹھ دیکھتے رہے کہ شہید ہو چکے ہیں۔ تک کہ ساتویں کے ساتویں سے شہید ہوئے مگر یہ گورنر دیکھا کہ میں پانی پیوں اور میرا بھائی برابر میں پی رہا ہے۔ موت گوارہ نہ کی مگر دوسرے کا پیہا گوارہ نہ کیا۔ وہی لوگ جو ایک پانی کے لئے دوسروں کے گلے کاٹتے تھے ان میں اس رحمانا پیدا ہو گیا کہ موت گوارہ نہ کی مگر دوسرے کی پیاس گوارہ نہیں۔

قرآن انشأب عظیم کا سرچشمہ۔ جسکی وہ عظیم انشأب ہے حق تعالیٰ کریم نے یہاں سے صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم کے غدر۔ اس ہی مشیت ناک کو کیمیا بنادیا، سونا چاندی بنادیا، اور سیاح بنادیا کہ دنیا کی نایاب پست دلی سہولت ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ 'مبذک فلفظان' برکت حاصل شد قرآن سے جس نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حشر سے لگی ہوئی چیز ہے۔ یہ پیدا کی ہوئی چیز نہیں کہ مراد دونوں اس کا پیدا کر دینا نہیں ہے بلکہ اس سے صادر ہو رہا ہے۔ اس نے سورج پیدا کیا اس سے چاند پیدا کیا۔ زمین پیدا کی اور کھلم خود بخود اندر سے نکل کر آیا ہے۔ اس نے کلمہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق میں تو روح جس کر کلام بھر ہو ہے جسکی وہ سے شیا اپنی صیت پر قائم اور صحیح معلوم ہوتی ہیں اس لئے فرمایا کہ کلام اللہ سے برکت حاصل کرو۔ اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے غدر سے نکل کر آیا ہے۔ پیدا کیا ہو نہیں ہے۔ پیدا کئے ہوئے ہم اور آپ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے سر کی چیر نکال کر دی ہے تاکہ اس کے اندر اس کلمہ کی برکت سے تہذیب پیدا ہو، دانش نعلی پیدا ہو، تو اس مقبار سے دو عالم دسے ایک عام خلق ہے جس کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایک عام روح ہے کہ اپنے حکم سے اپنے کلام سے اس کے اندر روح آئی ہے، تو قرآن کریم درحقیقت روح الہی ہے، روح خداوندی ہے جس سے اقوام مردہ ہوئیں۔ جس نے اسے بیاہی زندہ ہو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس روح کو اپنا اس نے وہ جیسے مردہ ہوئے کہ انھوں کو روٹاں مردوں کو زندہ کر دیا انہوں نے ہم سے آج اس روح کو نکال دیا ہے جیسے پڑے ہوئے میں سے جاں۔ جس کا جی چاہے مارے جس کا جی چاہے کاٹ دے، جس کا جی چاہے کچھ کرے، چوئلہ ہمارے غدر جاں ہی باقی نہیں ہے اور یہی روح باقی ہے۔

قرآن مجید ہے اور اس پر کون چیر بند نہیں ہو سکتی جیسا کہ الاسلام یغلو ولا یغنی ① اس دم بند ہے سے کوئی پست نہیں کر سکتا اس کی روح حس میں آجائے گی وہ بھی بند ہو جائے گا۔ حس میں سے نکل جائے گی وہ پست ہو جائے گا۔

صحیح انقلاب کی تمنا میں، الٹی زقندہ قوتِ ضرورت اس کی سے کہ قرآنِ کریم کو سمجھا جائے۔ لوگ یہ دیا کرتے ہیں کہ کچھ دوست ہو سمار، سب پاس، کچھ بند تھیں ہوں، کچھ جائیدادیں ہوں۔ جب ہی ہم چپ سکتے ہیں حار، مکہ

① الصحيح لبخارى، كتاب الجنائز، باب انما اسلم الضبي، ج ٥، ص ١٣٩

پہنچنے کی یہ صورت نہیں ہے کیونکہ یہ حیریں چھن بھی سکتی ہیں۔ غلابات میں گھر تک چھن جاتے ہیں چاہے ادیں تک چھن جاتی ہیں، وہاں تک تک بک جاتی ہیں، اور تک جلد دینے جاتے ہیں، اگر ان سے شوکت و اہستہ، و لو وہ سب تم ہو جائیں گی، اگر اندر روح بھری ہوتی ہے تو وہ کھار، طلیس تو وہ جاتے ہیں، پھر سیکڑوں قائم ہو جائیں گے۔ مگر مومن کو وہ ہر برقرار ہوگی۔ نہ بھلنے کی نہ آنے کی، اس واسطے جہاں وہ تھیرا تے ہیں وہ ثانوی دہش کی ہیں۔ پہلی تھیرا تہ یہ ہے کہ مسلمان، مسلمان تو ہے اور مے کے معنی یہ ہیں کہ اس قرآن کی روح کو اپنے اندر جذب کرے۔

کتاب نقاد کا طرز تعلیم بہرحال یہ سلسلہ جو آپ حضرات نے قائم فرمایا ہے سہا۔ سلسلہ ہے مگر اس کو دیکھ کر۔ بنایا جائے بلکہ پڑھایا جائے اور مزاحم کے ساتھ ساتھ بھی جائے جسی پڑھا۔ اور ترجمہ کرنے والے بھی متن بھی بنانا ہے۔ اصل ہرے کیا بنایا تھا۔ فلاں بیت کا کیا مطلب ہے۔ اس پر آپ نے کچھ مثال بھی دیا ہے یا نہیں۔ اس سے متعلق پڑھا دینا ہی کافی نہیں بلکہ تربیت بھی ضروری ہے علم کے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کو دستور دے گی بنانا بھی ضروری ہے، علم اس وقت تک نفع نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کو دستور زندگی نہ بنایا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔

آپ قرآن کا ترجمہ پڑھایا احکام سمجھائے ادا حق بتلائے۔ پھر چند دن کے بعد جانچ بھی کرتے ہیں پڑچھ گئے بھی کرتے ہیں کہ کتنی کتنا عمل ہوا کتنا سمجھتا ہوں اس کی ترکیب بتلائیں جیسے کہ حدیث میں دعا میں ورد ہوئی ہیں اور قرآن کریم میں بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام لکھادی جائیں اور پھر کتنی بھی دعائیں اس سے معاشرت و اصلاح ہوتی ہے ادا حق درست ہوتے ہیں، احسن ہوتا ہے اس سے کھل کر ترجمہ پڑھا دینا اہل ذمہ داری ہیں۔ کتاب نقاد کا طرز تربیت میں تو یہ مت ہوں کہ ترجمہ پڑھانے والا عمل بھی دیکھتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے، یہ نہ دیکھے کہ اس کا علم ہو گیا ہے۔ یہ تو در مصیبت بن جائے گی، حکمت کے ساتھ اس کی تربیت کرتا رہے۔ پی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شخص تعلیمی نہیں دینے سے صحابہ کرام بھی نہ غنیمت جعین کو کہ صرف قرآن کے معنی بتا دیے، وہ نہ سمجھ دیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مشق کرنی ہے اور عمل کی بھی فرمائی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم اور حکمت عملی حدیث میں ہے کہ ایک قیدی حاضر ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایوان مانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم نہ اہل قیدہ نے کہا کہ ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھیں گے فجر و عشاء کی ماریں پڑھیں گے باقی تیس وقتوں کی پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا وردہ سلام قبول کر کے چلے گئے۔ انہوں نے صبح کی نماز پڑھی اور عشاء کی ظہر، عصر، مغرب کی پڑھتے رہے۔

وہوں کو تعجب ہو کہ جیسے تیس وقت کی نماز فرض ہے ویسے ہی دو وقت کی بھی فرض ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط کیسے مان لی۔ اس پر سب کسیرت تھی۔ مگر ایک مہینے کے بعد اس لوگوں کے دلوں میں خود یہ خیال

پیدا ہو کہ بھائی فرص تو ساری عمریں ہیں، ہم تمیں میں ریں اور کر رہے ہیں، دوادائیں کر رہے ہیں اس پر گناہ گار ہو رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا سلام لانے سے؟ یہ سوچ کر پڑھنی شروع کی اور مینہ ڈیڑھ مہینہ کے بعد پانچویں نمبروں کے پابند ہو گئے۔ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے انو باطن سے پوچھا یہ تھ کہ یہ اس شرط پر ہیں کہ نہیں اور پڑھنی شروع کر دیں گے۔ س نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرطوں کی تھی۔ تو یہ حکمت تربیت کی تھی تعلیم میں تو سب برابر ہیں۔ تعلیم میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی جیسے ظہر، عصر، مغرب، فرض ہیں، ویسے ہی عشاء، ورنہ بھی فرض ہیں مگر اس سے آگے عمل کی بات ہے، ورنہ عمل میں تربیت کی ضرورت پڑتی ہے اور تربیت میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، تعلیم تو جس ہے جیسے کسی حبیب نے طب کی کتاب پڑھا دی ہو اور علاج ہوتا ہے مطب میں تعلیم میں تو طبیب سب کے سامنے ایک ہی مسئلہ بیان کرے گا لیکن کرنے میں گھٹے کا تو ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ لکھے گا۔ چونکہ ہر ایک کا مزاج الگ ہے، بیماری الگ ہے، تو تعلیم کے درجہ میں تو سب برابر ہوتے ہیں لیکن عمل کراے کے درجے میں ہر ایک کا مزاج الگ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج کی رعایت کرنی پڑے گی ورنہ اس مناسبت سے نسخہ تجویز کرنا پڑے گا۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مرنے لگے ہیں۔ س نے اس کا مزاج پہچان کر مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ان کی شرط کو قبول کر لیا اور نوار باطن سے پہچان بھی لیا تھا کہ بعد میں اس کو یہ قبول کریں گے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رد نہ فرمائی اور ہو سکتی کہ وہ بالآخر وہ ساری نمازیں پڑھنے لگے۔ یہ کچھ حکمت تھی تربیت کی۔

میں عرض کر رہا تھا کہ ترجمہ کرنے والے تعلیم کے درجہ میں تو سب کو یک ہی طرح سمجھائیں گے مگر اس میں تربیت کی شان بھی ہونی چاہئے ورنہ ہوتی چاہئے حد گزرتی۔ ہر ایک کے مزاج کی مناسبت سے ہفتہ میں چار پڑتا کرتے رہنا چاہئے کہ کس کر رہے ہیں یہ نہیں؟ نہیں کر رہے تو کیا رکاوٹ ہے اس کو دور کیا جائے۔ اس طرح سے تربیت ہو کر اچھے خاصے مسمیٰ بن جائیں گے۔

اس دور سے مجھے علم کافی نہیں جب تک کہ استعمال کا طریقہ نہ بتلایا جائے ورنہ عمل کرا کے اس کی مشق نہ کرائی جائے اس وقت ثابت ہوگا کہ قرآن کریم سے نفع پہنچایا اور کس طرح سے اس سے گائیڈ ہوئی ہے۔

تبریک بہر حال یہ چند باتیں میں نے س نے عرض کر دی ہیں کہ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ سے ترجمہ کلام اللہ کا آغاز کیا ہے یہ نہایت مبارک قدم ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے **عَلِمُوا حَقْمُ مَنْ تَعْلَمُ الْفُرَانَ وَ عِلْمُهُ** ○ پڑھنے والا بھی خیر ہے پڑھانے والا بھی خیر ہے **لَا يَأْتِيهِ لِبَاطِلٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ** ○ قرآن کریم کے سامنے میں طرف سے باطل آ سکتا ہے نہ ہائیں سے نہ سامنے سے نہ پیچھے سے

○ الصحیح لمختار، کتاب فضائل القرآن، باب خبر حکیم من تعلیم، ح ۵، ص ۳۹

○ پارہ ۲۴ سورۃ حم السجده، الآية ۲۲

یہ چیز باطل سے بری ہے حق ٹھکر ہے جس لئے جس میں سریت کر جائے گا اس کے پاس باطل۔ آئے گا وہ بھی حق کے دہرے گا تو آپؐ نے خیر کا کارخانہ کھولا ہے، پڑھانے والے بھی خیر ہوگا۔ سنئے دے بھی خیر ہوں گے پھر اگر اس کے ساتھ عمل بھی مستقیم ہو جائے تو اس کے ثمرات اندر اتر جائیں گے اور پھر اس کے فوائد طرہ ہوں گے۔

یہ چند تہیں ہیں جن میں آپؐ جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں پورا انتقام عطا فرمائے اس کے فوائد و برکات دیا و آخرت میں ظاہر ہوں اور مدد تعالیٰ ہمیں مستحید ہوئے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

دُعا

اَللّٰهُمَّ نَا نَسْتُغْنِيْكَ عَنْمَا نَأْتِيْكَ مِنْ رِّزْقٍ وَاسِعٍ وَنَسْتَغْنِيْكَ عَنْ كُلِّ دَاءٍ وَارْزُقْنَا بِاَرْبَ
خُسْرٍ الْخَاسَةِ، اَنْتَ هُمْ رَبُّنَا اَعْفُوْا لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاسْرِوْا هِيَ اَمْرًا وَثَبْتَ اَقْدَامًا وَاصْبِرْنَا عَلَى الْقُرُوْمِ
لِكَفَرٍ رَبَّنَا وَاتَّعَدْنَا عَلَى رُسُوكَ وَلَا تُخَيِّرْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ نَبِيَّكَ لَا تُخَيِّرْ لِمُنْعَادٍ اَللّٰهُمَّ
وَنُوقِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاتَّقِنَا بِالصَّحِيْحِيْنَ غَيْرِ حَرِيْدٍ وَلَا مُفْتَوْنِيْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى حَبِيْبٍ خَلَعَهُ
مَبْدَا وَمَوْلَانِ مُّحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

عظمتِ حفظ

‘الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْتِيهِ عَلَيْهِ وَنُؤَدُّ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسَانَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَيَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَيُشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بِشَيْزٍ وَدِينٍ ، رُذَائِعًا يَكْفِيهِ بَادِيَهُ وَسِرَاحًا مُثِيرًا صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ، إِنَّمَا بَعْدَ فَاغْوَدُ بِاللّٰهِ مِنْ
لَشَيْطَانٍ لِرُحْمٍ ، نَسَمَ لِلّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ هُوَ الْقَمَرُ ۝ ذِكْرُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هَٰذَا
تَمْتَصُّ ۝ ۝ صَدَقَ لِلّٰهِ الْعَبْدُ الْعَظِيمُ

ظلمتِ کدہ میں روشن چراغ بزرگایں مہترم آج ہم سب کے لئے ہے انتہا خوشی و مسرت کا دس ہے
کیونکہ آج ہماری قوم کے چند بچے حافظ ہوئے ورنہ کو بچڑی باندھی گئی اور سندھ کا کئی ورنہ کے سینے میں حق
تعالیٰ نے اپنا ظہر مبارک اتار دیا۔ حق تعالیٰ کا کلام کسی بندے کے سینے میں آجنا یہ خود یک عظیم سعادت ہے حق
تعالیٰ کی ذاتِ باریکات و اس کی صفاتِ کمال پر مطلق میں اور بندہ ظلمتِ مخفی اس ظلمتِ کدہ میں یہ چراغ روشن ہو
جانا اور نورِ مطلق کی کرنیں اس میں گھومنا اور انشراحِ قلب، یہ خود ایک عظیم کرم ہے جس کے لئے اور قرآن
کریم ایک عظیم ترین برکت و سعادت ہے۔

سرچشمہ حیات اگر غور کیا جائے تو یہ یک حیات و ایک زندگی ہے، اس نے دنیا کو بھی زندہ کیا، قوام کو بھی
زندہ کیا و عربوں کو بھی زندہ کیا ورنہ میں زندگی کی روح ڈال، خود قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے
حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ﴿وَكَذٰلِكَ اَوْحٰی اِلَیْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا﴾ ۝ ۱۷ ”خبرِ اس کی طرف ہم
آج کی روحی کے در پیچہ کی روح آپ کے اندر ڈال، امر ہے قرآن کریم۔ گے فرمایا گیا ﴿مَا كُنْ
تَدْرٰی مَا لَکُنْتَ وَلَا لَا یْمٰنٌ وَلٰکِنْ جَعَلْنٰکَ نُوْرًا یَّهْدٰی بَهْ مِنْ نُّشٰۤءٍ مِّنْ عِبَادِنَا﴾ ”آپ اس سے
پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ اس سے بھی آپ واقف نہیں تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس
وحی اور اس روح کو نور بنا کر آپ کے اندر ڈالا۔ جس سے تمام علوم آپ پر منکشف ہوئے۔

تو قرآن کریم کے مارے میں دو باتیں فرمائی ہیں ایک یہ کہ وہ روح خداوندی ہے اور جو عیت اس کی ضرورت کمال ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں علم کو روح چاہا گیا ہے۔

ہم اور آپ نے عرف میں جانتے ہیں کہ روح باطنی چیز ہے اور وہی زندگی ہے بدن کی، بدن کی کوئی زندگی نہیں اصل میں زندگی روح کی ہے جس کی وجہ سے بدن بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ جس دن روح نکل جاتی ہے، اسی دن یہ بدن بھی لاش ہو کر مگدگی میں شمار ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ زندگی روح کی ہے اور بدن کی زندگی اس روح کے روپ میں اللہ کے کس کی ہے۔ تو قرآن کریم میں جس کو روح کہا گیا ہے وہ روح خداوندی ہے اور حقیقت میں ایک معذبہ حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔

یہ روح خداوندی جب عربوں میں پہنچی تو وہ قوم زندہ ہوئی جو پختہ پہنچ سے مراد چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو حقیر و ذلیل مانتی تھی۔ کوئی اس کو اونت کی نیگنیوں میں کھینے نہ سمجھتا تھا۔ کوئی ان کو نبھائے عرب کا خطاب دیتا تھا۔ کوئی جاہلیں کہہ گھبراتا تھا در مختلف تختیر میز خطابات سے ان کو یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن جب بدروح اس کے اندر بھر گئی تو وہ عالموں سے بڑھ کر عالم و رعارفوں سے بڑھ کر عالم و اللہ بن گئے اور جن کا نام نبھدے عرب تھا اس کا نام صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو گیا۔

پسے ان کو ہر ت سے یاد کیا جاتا تھا۔ اب ان کو جو صی اسمہ عنہم و ز فہو اعدہ کے اے اے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس روح خداوندی سے پہلے جس زمانہ کا نام تھا ”زمانہ جاہلیت“ اب اس کا نام ”خیر القرون“ ہے۔ تو زمانہ میں بھی زندگی تھی، مہاں میں بھی زندگی تھی اور عیان میں بھی ورافرا بھی ایسے زندہ ہوئے کہ دنیا کو مردہ کیا۔

سپر طاقوں کی شکست کی بنیاد دی جبہ۔ درانیوں کی مزولی کو فوج کر کے چوری دنیا میں زندگی پھیلا دی اور وہ قوم جو پہلے رات نہیں سے سکتی تھی پ قوت پا کر بڑھی تو اتنی بڑھی کہ قیصر و کسری کا کمر و خرد و خاک میں دیا اور اس کی جہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ ان مقدس ہستیوں کو اپنی جو جس مردی ثابت کرنی کہیں تھی بلکہ اس لحاظ سے کہ جتنا تھا جو دنیا کے اندر پھیل ہوئی تھیں۔ قیصریت و کسریت کا حاصل حد کی کرنا تھا۔ وہاں جو تاتا تھا اسے اپنے دشمن کو سکھ کر پڑتا تھا۔ بعض سے رہاں سے دعویٰ کیا کہ ہم محبوبہ و رخصہ ہیں اور بعض نے علمایا سے وہ کام کرنے جو خدا ہی کے لئے مخصوص تھے کہ سمجھا جائے کہ وہ خدایت چاہا یا کافر فرد کربہ کرتا تھا اور فریاد کرتا کہ میری ساری حاجتیں آپ سے متعلق ہیں۔ تو جو خدا کی شان میں کہا جاتا ہے، وہ قیصر و کسری کی شان میں کہ جاتا تھا۔ رعایا سب کی سب خدام بھی جاتی تھی۔ اس غلامی کے معنی صرف یہ تھے کہ وہ اپنے مہربان سے پیسے کی کمائی سے چند مراہ اور بادشاہ کو پیش کراے اور خود بیویوں کی طرح اپنے کھیتوں میں لگی رہے دوران کی محنتوں سے چند

اگر ادا شدہ ٹیکس میں مسابقتی سرحد و علم تھا۔

ناگتہ یہ حالات میں حضرت صہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تنگیں ملک گیر کے لئے نہیں تھیں، وہ حق تعالیٰ کے خواہش مند نہیں تھے بلکہ اس اقتدار کو خاک میں ملانا تھا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سرمدوں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں عدل و مساوات کی راہ میں حال تھا۔ اور اس وقت دنیا میں قیصر روم اور کسریٰ کی دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں جو اللہ کے دین کی سرمدوں میں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں اس وقت دنیا میں وہی وہی حکومتیں تھیں۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جب تک یہ قدر ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہل نبی کامل، عالم میں نہیں پھیل سکتے۔ سادوں میں خدائی اور بندگی کی تفریق رہے گی۔ یہ مساوات اور عدل سلام لے کر آیا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی قیصریت و کسریت ہے اس لئے یہ حضرات نے ملک سے قیصریت و کسریت کو مٹایا، بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کا تختہ چٹکے اٹھا۔ جب جا کے مساوات پیدا ہوئی۔ سلام پھیری دیں پھیر دیں لوگ جوانوں کے عہد ہے ہوئے تھے وہ عہد اللہ ہی کے بندے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہے، سب میں مساوات آئی، ان میں رندگی آئی۔ تو قرآن کریم نے اپنے کو روح کہا ہے اور حق تعالیٰ نے روح بتلایا ہے اور روح ہی معدن حیات ہے۔ اس سے گویا واضح ہو گیا کہ قرآن کریم رندگی سے درحس قوم میں یہ سریت کر جائے گا وہ نہ ہو جائے گی اور جس سے نکل جائے گا وہ نہ ہو جائے گی۔

حافظ قرآن کا باطل سے تحفظ اور پھر آپ کو کرین تو واقعی جس سینے میں قرآن ہوگا۔ اصل اس کے پاس بھی سب سے بڑا شائبہ اس واسطے کہ قرآن کی شائبہ ثابت طریق پر فرمائی گئی ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے) ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (وہ حقیقت ہے ان کے رب سے)۔

تو امت طریق پر تو قرآن کو حق کہا ہے۔ اصل میں حق یہی ہے۔ دوسرے مفتی پہلو میں دوسری جگہ فرمایا گئے کہ لا یاتینہ الیہ اطل من بین یدینہ ولا من خلفہ نہ یؤتی من حکیم حسیب کے ① یہ وہ کلام ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں باطل نہیں چل سکتا۔ یہ حق ہی حق ہے۔ اندر سے بھی حق اور باہر سے بھی۔۔۔ باطل اس کے اندر ہے۔ اس کے پس اس کا۔۔۔ چل سکتا ہے۔ پھر قرآن کریم باطل سے منہ اور ہر اور والی طور پر حق اور سنا حق۔ اب یہ حق اور غیر باطل جب کسی کے سینے میں گھسے گا تو اس کے سینے میں غلطیاں کہاں سے آجائے گا۔

اور دوسرے جب یہ حق ہے تو اس میں باطل نہیں سکتا۔ تو جن بچوں نے آج قرآن کو اپنے پیسے میں لے لیا ہے۔ حقیقت میں مفلکوں کے اعتبار سے تو وہ منہ ہو چکے ہیں باطل سے، بلکہ کو معافی سے پڑھ لیں گے تو معافی کے لطف سے بھی باطل سے منہ ہو جائیں گے۔ تو یک وصف تو یہ تھا کہ قرب خداوندی ملا دوسرے وصف یہ کہ

مشابہت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے در تیسر وصف یہ ملا کہ جسم حق بنے گا۔ باطل اس کے آس پاس نہیں آسکتا۔ اس لئے اس کے اندر قرآن روح بن کر سرایت کر گیا ہے اور وہ حق ہی حق ہے۔ بظاہر اس کے آس پاس نہیں باطل دور سے ہی بھاگے گا۔

حافظ قرآن کی حیات دائمی ہے۔ اگر اس پہلو کو دیکھیں کہ وہ حیات ہے اور آپ نے حیات کو اپنے غدار ڈال لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں مردہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ فردنی بدن پر طاری ہوگی اور بدن پہنے ہی سے باطل ہے۔ اسے موت آجائے تو کون سے بڑی بات ہے۔ صل میں زندہ روح ہے۔ اس کا رنگی کا سامنا تو وہ دوائی زندگی ہے۔ تو حفظ اور قاری سرنے والا نہیں۔ روح اس کی جاری دساری ہے۔ نہ حافظ مرتا ہے نہ قاری مرتا ہے نہ عالم مرتا ہے بلکہ اس کا بدل مرتا ہے۔ اس کی روح زندہ ہی رہتی ہے۔ اس روح کا فیضان اس عالم میں پہنچتا رہتا ہے۔ اس لئے موت حقیقت میں اس کے پاس بھٹکتی ہی نہیں ورموت کا یہ حاصل ہے کہ بدن کھائے پیئے کے قابل نہ رہا بلکہ روح کھانے پینے کے قابل ہے۔ اسے وہاں بھی غذا مل رہی ہے۔ یہاں بھی مل رہی ہے۔ یہاں بھی اس کی غذا عجم و معرفت تھی اور برزخ میں بھی اس کی غذا علم و معرفت ہے۔ ورجست میں بھی اس کی غذا اعلیٰ سے اعلیٰ علم و معرفت ہوگی، تو ہر جگہ اسے زندگی ہے۔ بدن کو یہاں غذا ملی تھی مگر بہت سی دفعہ بیمار ہو کر یہاں بھی محروم ہو جاتا ہے۔ برزخ میں پہنچا وہاں بھی محروم ہوگا۔ حشر میں پہنچے گا تو وہ وہاں بھی محروم رہے گا۔ جب تک وہ روح کے ساتھ نہ ملے کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں۔

تو بدن کی۔ یہاں زندگی نہ برزخ میں زندگی اور نہ وہاں زندگی اور روح یہاں بھی زندہ، برزخ میں بھی زندہ اور عالم آخرت میں بھی زندہ اور روح کی غذا، یہی قرآن کریم ہے جس سے حیات ابدی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ حافظ قرآن مرتا نہیں وہ زندہ ہی رہے گا۔ اس کے لئے موت نہیں، ایک خسی موت ہے کہ بدن ٹا کا رو ہو جائے۔ روح سے چھوڑ کر چلی جائے۔ مگر روح جو لے کر گئی ہے وہ قائم ہے اس کے ساتھ وہ اس سے بننے والی چیز نہیں وہ قرآن ہے جو روح ہے بلکہ روح خداوندی ہے۔ تو حافظ کی شان یہ ہے کہ باطل اس کے پاس نہیں آئے گا، جس حد تک وہ قرآن کو لے چکا ہے اور حیات اس کی دائمی بن گئی ہے اور وہ مشہد بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثتِ تعالیٰ کی صفات اور خطابات اس میں گئے کس کے ایسے نصیب ہیں۔ اسی واسطے اس کا شریہ ہوگا۔

حافظ قرآن کے والد کی تاجپوشی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن حافظ کے باپ کی تاجپوشی کی جائے گی یعنی میدانِ حشر میں جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے تاج پہنایا جائے گا جس کی نورانیت سے پورا حشر منور ہوگا۔ علان ہوگا کہ یہ وہ ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن کریم یاد کر لیا تھا۔ یہ آج اس کی عزت و لڑائی ہو رہی ہے، جو تاج پوشی کی گئی ہے۔

دنیا میں، مگر کسی کی تاجپوشی کی جائے تو یہ عظیم ترین عزاز ہے اس سے بڑھ کر کوئی فرد عز و عز کی چیز نہیں۔ لیکن

کسی بادشاہ کی اگر تاج پوشی ہو تو اس ملک کے جو اعیان ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور بادشاہ کو تاج پہنانا کراعلان کرتے ہیں کہ آج سے یہ ہمارا بادشاہ ہے ملک و لڑا کو فخر ہوتا ہے۔ اس میں ہر تعلیم کے لوگ جمع نہیں ہوتے بلکہ اپنے اپنے ملک و لے لوگ جمع ہو کر تاج پہنائیں گے۔ اور ایک یہ کہ گرماں میا جائے کہ کسی کی تاج پوشی میں ساری دنیا کے ملکوں کے نمائندے جمع ہوں گے اور سب نے کھڑے ہو کر تاج پہنایا مگر اس زمانہ کے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ تو نہیں آویں گے یا آئندہ آنے والے ہیں وہ تو شریک نہیں ہوں گے پھر تاج پوشی ناقص رہی۔

مگر میدان محشر میں آدم کی ساری اور جمیع ہوگی۔ اول سے آخر تک۔ اربوں کھربوں انسان جمع ہوں گے۔ جسے ہوگا۔ صدر حق تعالیٰ شانہ ہوں گے۔ مدحک علیہم السلام معدن ہوں گے، جسے کے تمام آفاق پر زمینوں پر ان کی نو بجیں کھڑی ہوئی ہوں گی۔ سچ میں ہی، دم ہوں گے۔ س میں مسلم غیر مسلم سبھی ہوں گے۔ ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا۔ اس وقت ایک بچے کے باپ کو جس نے حفظ کرایا اس کی تانچہ پوشی کی جائے گی۔ تو ولین و آخرین جمع تاج پہنانے والے خدا تعالیٰ تو اس سے بڑھ کر ایک حافظ کے لئے فرد عز رکا در کوں سا موقع ہوگا۔ حافظ کو، پتی ذات سے جو تھو وہ تھو ہی۔ اس کے ماں باپ تک یہ اثر پہنچا کہ ان کو بادشاہ بنادیا گیاں کی تانچہ پوشی کی گئی اور ولین و آخرین میں شور یہ ہوگا، بھی انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرایا تھو۔ تو بہر حال خودکد کم کو رکھو تو وہ حق محض ہے جس میں باطل پاس نہیں آسکتا جس محل میں آیا بچے کے وہ تباہ بند ہوا کہ سے مش بہت حاصل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے القاب ملے حق تعالیٰ شانہ کے حیات ملی سے دانگی۔ اس کے اثرات متعدی ہوئے تو ماں باپ تک اثرات پہنچے۔ اور ماں باپ کی تانچہ پوشی کی گئی۔ اولین و آخرین میں شہرت ہوئی۔ تو گویا قرآن کے آثار و نیا سے لے کر ہر رخ تک اور ہر رخ سے لے کر آخرت تک سب سے ملی ہیں۔

قرآن حکیم کی ابدی حکومت اور پھر یہی نہیں کہ یہیں ختم ہو جائیں بلکہ اگے جنت تک بھی یہ سفر چلتا رہے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ زُفْلٌ وَادْنَقُیْ عِلَادَتِ کَرْتَا جَاوَرِ تَرْتِی کَرْتَا جَوْنَتِ کَے درجات کما تا جا۔ اس کی جزا یہ ہے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جتنی آیات ہیں قرآن کی اتنے ہی درجات ہیں جنت کے۔ ہر درجہ میں تفصیلات تو لاکھوں ہیں۔ لیکن فوری طور پر درجات کی وہی تعداد دے جو قرآنی آیتوں کی تعداد ہے۔ اب جیسے قرآن کی کوئی آیت ہے چار حرفوں کی۔ اس کے اندر غور کرو تو ہزاروں قسم کے درجات نکلیں گے۔ تفصیل کھولو تو حکام لگ نکل رہے ہیں۔ یہ نصف الگ نکل رہے ہیں۔ عسل و انگ نکل رہی ہیں۔ اسرار لگ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حد و نہایت نہیں اس کے کمالات کی تفصیلات کی آیت ایک ہی ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت مستقل موضوع ہے علم و کمالات کا۔ لیکن مجمل دیکھا جائے تو انواع و اقسام کی تھیں جتنی آیات ہیں۔ اور درجات جنت کے اتنے ہی ہیں جتنی آیتیں ہیں۔ تو فرمایا جائے گا اس حافظ قرآن سے کہ بلند و تکرارت جا۔ جہاں تک تیری حالت ہے۔ درجات کما تا جا اور پھر ہر درجہ کی تفصیل الگ ہے۔ جیسے آیت کے اندر تفصیلات ہیں۔

کھوں صوم بھرے پڑے ہیں۔ تو جو درجہ جنت کا کم نہ گائے گا اس کی نعمتوں کی تصدیق تھی ہیں کہ کوئی حد و بہت نہیں ہے۔ ممالک و دگرز رہا ہے گا۔ مگر وہ سروسپاحت میں ہی رہے گا و رعیتیں نہ تار ہے گا۔ تو قرآن کی حکومت دیا میں ہی کہیں بر رخ میں ہی نہیں حشر میں ہی نہیں جنت میں ابد۔ ہا تک رہے گی۔ اس واسطے کہ یہ لہ نعمتی کا کلام ہے میر و آپ کا کلام نہیں۔

قرآن کریم کے بڑی شاکر کی وجہ ہمارا کلام جب مضامین آتا ہے تو وہ تم نہیں ہوتا وہ نہ نہیں، اس کو نص گھیر لیتی ہے و اللہ تعالیٰ کا کلام جب چلتا ہے تو وہ نص کو گھیر بیٹا ہے۔ ساری نص کو گھیر بیٹا ہے ساری نص اس کا نکل بن جاتی ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ نص کو گھیرا و ہمارے کلام کو نص نے گھیر لیا ہے جسے ریڈیو نے ضبط کر کے دیا تک پہنچا دیا۔ اگر نص میں محفوظ نہ ہوتا تو ریڈیو کس کو پیش کرتا اسی پر ریڈیو کی عبادتی ہے کہ جو حفظ ہم ہوتے ہیں مضامین محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہے ﴿مَا يَنْصُطُ مِنْ قَوْلٍ لَا يَذِيهِ رَفِثٌ عَنِذَهُ﴾ ① کوئی لفظ کوئی ماں ہوں تم اپنے منہ سے نہیں نکالتے مگر انہیں والا اسے ناک بڑا ہے، محفوظ کر بیٹا ہے ہر ہر حفظ محفوظ ہے، ہر ہر اور محفوظ ہے اور آؤ محفوظ ہے و رفیق مت کے دل وہ سامنے کر دی جائے گی وہ عمل بھی وہ جنت بھی وہ قول بھی اس قول کی و اور بھی وہ رہا۔ بھی سرچہ محفوظ ہے تو بہر حال ہماری و اور جب نکل جاتی ہے منہ سے تو تم نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کلام نکلے وہ تم ہو جائے۔ ہو رہے اور آپ کے ظلم کو تو نص گھیر کر محفوظ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام نکل کر ساری کائنات کو گھیر بیٹا ہے تو وہ کیسے تم ہو سکتا ہے وہ تو تم ہونے والی چیز نہیں، جس میں وہ کلام خدا جذب ہوگا۔ وہ شاء اللہ تعالیٰ تم ہوے والی چیز نہیں ہے۔ حرمت تک اس کے آثار و برکات چھتے ہی رہیں گے

حافظ قرآن کا حق شفاعت حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کو حق دیا جائے گا کہ اپنے عزیز اس میں سے دس کی شفاعت کر خواہ وہ ماں باپ ہوں، بھائی بند ہو۔ تجھے حق ہے دس دیو کی شفاعت کا جس کی چاہے شفاعت کر اور اگر کسی نے گھر میں سے پانچ بچوں کو حفظ کر دیا ہے تو پھر اس آ دیوں کی شفاعت کا حق ہو گا ان کو اگر گھر میں پچاس دی نہیں تو باقی شفاعت دروں کے کام آئے گی۔ مگر وہ تو جتنے ہی جائیں گے باقی شفاعت دروں میں پہنچ جائے گی۔

کسی کو شفاعت کا حق، یا جاننا بڑی عزت و عظمت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ بخشنا بخشیا ہے۔ جب ہی تو اس کو دوسروں کو بخشنا نے کا حق دیا جا رہا ہے کہ تو شفاعت کر دس دیو کی ہم قبول کریں گے۔ اسی طرح سے صما کو حق دیا جائے گا۔ شہد کو حق دیا جائے گا کسی کو سست کسی کو دس آ دیوں کی شفاعت کا۔ اب اگر سارے ہی گھر والے حافظ ہیں تو ان کی شفاعت کہاں تک پہنچے گی۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔

امدی سرہندی بہر حال جس دل باپ نے بچے بچوں کو حفظ کر دیا ہے۔ وہ یہاں بھی محروم نہیں وہاں بھی محروم نہیں۔ یہاں بھی ان کے لئے برکات میں وہاں بھی ان کے برکات ہیں۔ بچے بھی چھ سات برس کا ہوتا ہے مگر جب پیش کرتے تو پچیسے ماں باپ کا نام آتا ہے کہ ادس صاحب کا بیٹا ہے جس نے قرآن حفظ کیا تو پچھ چار گنی سے بچے باپ یہ ہے۔ ان باپ کا حسان ہے جو اس بچہ کو قرآن حفظ کر دیا۔ تو دنیا میں بھی سرمایہ ہو و آخرت میں تو شہر ہوئی۔ انیس میں آخر میں تو بچہ بھی درساں باپ بھی سارے کے سارے ہی سرمایہ ہوں گے۔

عظمت قرآن کریم بہر حال قرآن کریم کی عظمت کے سیکڑوں پہلو ہیں جو حادثات میں فرمائے گئے وقت خانگی ہے کہ اور سارے پہلوؤں کا ذکر کیا جائے اور سارے پہلوؤں کا ذکر کیا جاسکتے۔ یہ اوجہ پہلو ذکر کرنا یہ گئے ہیں کہ یہ قرآن کے پہلو ہیں جن سے قرآن کریم کی عظمت واضح ہوتی ہے ورنہ بچوں کو بگڑی ہاندہ کر چند چیزیں دس میں آئیں کہ بڑی در بڑی خوش بھٹی ہے اس بچوں کی کہ حق تعالیٰ سے ان کو یہ نصیبت عطا فرمائی۔ وہ یہ بھی کم نصیبت ہے کہ ایک ماں بچہ یہاں آ کر بیٹھ کر کسی کے اوپر کہ بچوں کی بگڑی ہاندہ ہے اور آپ سے پاس۔ اسے میں یہ کہ کسی تعریف کر دی کہ اے خدا یہ بہانہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ مسعد تو جھٹ کی قسم ہے اور آپ لوگ بری میں خدا غوغا سے جھٹ ہوئیں۔ آپ سے تو بچے بڑے بچے بڑے بچے بڑے بچے ہیں

نگاہ محبت مگر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک مالوفی بھائی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ محبت کی نگاہ سے ہونی چہ بری نہیں لگتی ہے۔ اس کا ایک بھی چھ معلوم ہوتا ہے یہ محبت کر کے دے بیٹھے ہوتے ہیں۔ محبت اور حد میں سے جب نہیں نے دیکھا شروع کیا تو عیب دار سے عیب بھی چھپ گئے اور ساری چیزیں انہیں حویاں ہی خوبیاں نظر پڑیں تو حویاں ساری شروع کر دیں حالانکہ وہ خوبیاں نہیں وہ اہم جیسے کہاں؟ اور سادگی سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے اپنی تحریک کی ہے۔ اس لئے کہ آپ نے بچے کو صلہ کا ثبوت دیا ہے۔ آپ نے اپنی وسعت قلبی کا ثبوت دیا ہے کہ آپ نے بچے ایک مالک اور بھائی کو بہت بڑھایا آپ میں وسعت تھی جب ہی تو آپ نے بڑھادیا۔ تو وسعت قلبی کا ثبوت آپ دیں تو شکریہ میں لیں اور کروں؟ یہ تو آپ نے بچے کو مالت خاطر کئے ہیں۔ اس کی ضرورت ہیں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔

برکت سے بڑھ کر برکت اور میں کہتا ہوں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو اور ہم تمہارا شکریہ ادا کریں۔ اس ہم سب مل کر اپنے بندہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہم پر اپنا فضل فرمایا کہ ہمیں ایک جگہ جمع کیا۔ ہمارے بچوں کو حافظ بنایا۔ میں توفیق دے گا کہ بچوں کو بگڑی، مدھیں، ہمیں توفیق دی کہ اس کو سندیں اور اس قرآن کریم کی تعلیم کو ہم آئے چلائیں۔ یہ حق تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو بچے اس سے کہ ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں جمع کر دیا کہ مسلمانوں کا اجتماع یہ خود ایک مستقل نعمت ہے و برکت ہے اور اجتماع ہر قرن کے سے یہ برکت سے بھی بڑھ کر برکت ہے۔ اور قرآن سے بھی ناسے کے لئے وہ آگے

پڑھیں تو یہ برکت در برکت در برکت ہے۔

تو اتنی برکات اور اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں تو اس لئے اصل میں مستحق تو شکر کے وہ ہیں۔ وَلِلّٰهِ الْحُسْنُ وَلِلّٰهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ عرت والہ وہ شکر کا مستحق وہ حمد و ثنا اس کے لئے۔ تو ہم سب مل کر اس کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ ورد دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہمارے سوا کو اور یہ وہ مضبوط اور وسیع فرمائے اور اس کے معظم اور ہمارے قاری صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ان کے ایثار اور خلائ میں اور یہ وہ برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے اس قبضے اور علاقے کے لوگوں کو اور زیادہ توجہ عطا فرمائے۔ (آمین)

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مَسْأَلَنَا الْكَرَّ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

آل انڈیا احناف کانفرنس سے خطاب

اِحْمَدُ لِلّٰہِ لَدِیْہِ مَا سَعَرَہِ سُبُلُ لَاخْبَہِہٖ وَبِقَلْبِہِہٖ وَرُشْدِہٖ اِیْہِ طَرِیْقُ
اَتَّبَعَ لَانْتَمَہٗ وَتَابَہِہٖ ، فَوَرَفَعُوْا شَمْعَ اَعْلَامِ لُنُبِیِّ وَحُبِّہِہٖ عَنْ فِرَاقِ الصَّلَاةِ
وَالْعَوَاہِہٖ مَظْہَرِہٖہٗ وَکَمَالِہٖہٗ وَحُبِّہٖہٗ اَبْجَسِہٖہٗ تَوَفِیْقِہٖہٗ اِلَیَّہٗ اَتَّبَعَ
وَبَسْرَہٖہٗ اَتَّبَعَہٗہٗ وَرُطْبَہٖہٗ اَبْدَعَہٗہٗ وَالاِخْتِرَاعِہٖہٗ وَالصَّلَوةِہٖہٗ وَالسَّلَامِہٖہٗ عَنِ حُبِّہٖہٗ اَتَّبَعَ
اَتَّبَعَہٗہٗ لِنُسْبِیْہِہٖہٗ بَعْدَ اَنْبَاہِہٖہٗ وَرُحْمِہٖہٗ لَہٗ اَلْاِہْتِدَاءِہٖہٗ بِہِذِیْہٖہٗ لِرَاسْمِہِہٖہٗ بَعْدَ اَلْوُقُوفِہٖہٗ عَلَیْہِہٗ وَطَلَاہِہٖہٗ
فَشَہِدَہٗہٗ اَلَا ہٗ اِلَّا ہٗہٗ وَخُدَّہٗہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَشَہِدَہٗہٗ اَنْیٰ مَیْنَدَہٗہٗ وَمَوْلَاہٗہٗ مُحَمَّدًا عِنْدَہٗہٗ وَرَسُوْلَہٗہٗ
شَہِدَہٗہٗہٗ مَحْبُوْبَہٗہٗ لِفَوْقِہٖہٗ بَعْدَ اَلْاَنْسَرِہٖہٗ وَیُکَوِّنُہٗہٗ عِدَہٗہٗ لِنُتْقِیْنِہٖہٗ مَضْرُوْبَہٗہٗ اَهْلَہٗہٗ اَلْفَنَہٗہٗ وَبَعْرَہٖہٗ
مَآءُہٗہٗ

شکریہ و تحسید محترم حضرات میں اس تصور سے بھی تحمل و بردباریوں کہ صدارت کے نام سے مجھ جیسے
میں کو ایسا ہی جلد پر بٹھایا گیا ہے جو ہی ان تین لوگوں کے سرور و سرکشی تھی اور ہی سے مجھے اس منصب
کے قبول کرنے میں حدود و ناموں و تردد تھا جس کا میں نے عقد رکھے جو میں ظہر بھی کر رہا تھا لیکن وہ برادر
پرورد نہیں ہو سکتا۔ اس کا اس حدیثی رشد سے ڈر ان کو الہی حیل کرتے ہوئے میں اس منصب کو قبول
کرے پر مجبور ہو گیا اور آج اپنی پے عیاشی سے نہ گھٹاپ کے صورت سے میرے ہونے تجھے دل پہٹ رہا ہوں
میں طلوع دریا کی برمت سے جو اپنی صدارت کی دوست کو دے درخشاں کریم جیسے نااہلوں کو صدارت پر بٹھا
سکتے ہیں۔ میرے کہ وہ تو دور و دور و دور میں حقیقت حسد آتا ہے اور جو ابھی صورتوں کے سانچے میں لچکی
میرے ٹکڑے کا ہر مادہ بنا ہے۔ اس کی عمارت حقیقت کا پیش پیر بنا دے اور میں ہر ایک بیت کو جو رکاب کا عرس کی
عرس ان میں سے صورت موجود نظر کرنے سے میں حقیقت آدے۔ و مادہ تک عیاشی اندہ بعرب

بنا، میں میرا عقلمی اور شرعی فریضہ ہے کہ میں اس تمام برادریوں کا مصلحتہ شکریہ ادا کروں جنہوں سے مجھے دین
سے صاف حق قبول کرنا ہے۔ فحواہیہ نہ عیاشی حیو نہ حواء و احسن۔ لیکن احسن لصلہ میں
حضرت اس مختصر تحریر سے میری عرض جمیع یا فقہ حنفی کی دعوت و تبلیغ یا رہایت و امانت نہیں یا اس کے
مغز یا میری مسابک پر کوئی رد و کار نہیں ہے کیونکہ یہ قضی مسابک پچھ شرع مسئلہ نہیں ہیں کہ اس کی دعوت و

تہیج کا سلسلہ سمجھ کر ایک سے دوسرے مسلک پر رد و طعن یا ایک سے دوسرے کا ابطال کیا جاوے یہ اجتہادی مسئلہ محض عملی راستے ہیں جو چننے کے لئے صرف کئے گئے ہیں نہ کہ جنگ کے میدان ہیں جو لڑنے کے لئے بنائے گئے ہیں اور نہ موجودہ نازک زمانہ جب کہ سبوں میں ہزاروں سالہ نزاع موجود ہیں اس کے لئے موزوں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک دروازہ کھولا جائے۔

تحریر خطبہ کی غرض و غایت اس مختصر نوشتہ سے عرض اصولوں طور پر جہت و تقلید کے بارہ میں نقل صحیح اور عقل سلیم کی روشنی میں پیش کرتے ہوئے صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی معتبر و مستند جہتی شرعی اجتہاد کی تقلید کوئی بدعت سمجھ نہیں ہے کہ اسے قابل ملامت اور اس کے مرتکب کو مستوجب تکفیر تصور کیا جائے بلکہ وہ ایک ایسا مسلک راست ہے جو مسلمانوں سے کراہت کے خلاف تک جماعتی طور پر ردی راہ گزارنا ہوتا ہے اور امت کے سوا اپنے دین کے تحفظ کی کوئی در صورت نہیں سمجھی۔ یہ فرض نہیں کہ تقلیدی مسلک سے نکال رکھنے والے کیسے ہیں و کس حکم کے مستحق ہیں؟ میں اس سلسلہ میں ابتداء چند تمہیدی جیسے در بعد میں اصل مقصد کی چند باتیں عرض کروں گا جس کے خطا و صواب کا فیصلہ حضرت علماء کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں بیک صواب فہم اللہ وانی بیک خطاء فہم نفسی والمخرجون المفسدات ولاصلاح وبالله التوفیق

اللہ کا کام اور اس کا کلام حضرات اس عالم کی زندگی و رزق صرف دو چیزوں سے ہے بلکہ عام میں تادیب صرف دو چیزیں ہیں ایک اللہ کا کام و دیکھ اس کا کلام خدا کے کاموں سے کائنات عالم میں کسی نظام بنا ہے جسے عالم خلق کہتے ہیں اور اس کے کلاموں سے قوم عالم کا یہ شرعی نظام استوار ہوا ہے جسے عام امر کہتے ہیں۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ① میں عام خلق ہو یا عالم مردوں میں اسی کی ذات و صفات و کمالات علم و عمل کی جود و نوری ہے و رنگین و تشریح کے ان گونا گوں مظاہر میں اسی ہمارے مطلق کے محاسن اقوال و افعال ظہور کر رہے ہیں۔

ہرچہ دیرم در جہان غیر تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا بے تو ہر گون و تشریح کا مبداء و مع دو واحد ہے جس وجہ سے رنگینی نظام بھی کسی سے چل کر اسی پر ختم ہوتا ہے و تشریحی انتظام بھی کسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ جن رنگین و تشریح و امر کا مبداء و مع دو ہی در صرف وہی ہے۔ عام خلق کے بارے میں اپنے مبداء و ہونے کو اپنے کلام پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُاَ الْخَلْقَ﴾ ② ”وہی ہے جو آفرینا ہے خلقت کا“۔ پھر اسی آیت سے عقل اپنے مع و خلق ہونے کی یوں تصریح فرمائی کہ ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ يُعْذِبُهُ﴾ ③ پھر وہی ہے جو خلقت کو (پنی طرف) لاٹا بیٹا ہے و وہ اس پر بالکل سہل ہے۔

① سورة الاحقاف، آية ۵۴ ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُاَ الْخَلْقَ﴾ سورة الروم، آية ۴۷

جس سے واضح ہے کہ کائنات کی ابتداء نہ صرف اسی سے ہے کوئی غیر اس میں داخل نہیں اس طرح عام امر کے بارہ میں پناہ دیا ہوا یوں ظاہر فرمایا ﴿الطَّيْنَةُ الَّتِي خَلَقَ مِّنْهُ سَمُوبٌ وَمِنْ الْاَرْضِ مَنًهْنٌ ۚ يَسْؤُلُ الْاُمُوْنِيْنُ﴾ ① "اللہ ہی ہے جس نے سات آسمانوں اور زمینی کی مانند زمیں کو پیدا کیا اور تاربتا ہے امرن کے درمیان" اور دوسری آیت میں ہے مرجع الامور و مرجع الامر ہونے کی یوں تعبیر فرمائی کہ ﴿وَالْاَرْضُ اَمْسَى السَّعْدِ نُوْحِجٌ لَاْ مُؤْوَدٌ﴾ ② اور اللہ ہی کی طرف تمام امور وٹ چا دیں گے۔

جس سے نمایاں ہے کہ اوامر و شرائع کا کار کرنا اور حرکار اپنی طرف اٹھنا صرف اسی کا کام ہے اس میں کوئی مخلوق یا کوئی بشر شریک نہیں۔ پس تخلیق و تکوین میں اس کا کوئی ساجھی و شریک ہے اور نہ تشریع و تعمیر میں کوئی اس کا ہم و دم ﴿وَالْحَكْمُ لَا لِلّٰهِ﴾ ③

تکوین و تشریع کے اصول بھی ایک ہیں یہاں سے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تکوین و تشریع کو برائے کار کرنے والے ایک ہی اصول و فطرت ہو سکتے ہیں جو ﴿فَاَطِيعُوا لِسْمُوْتِ وَاْلَاَرْضِ﴾ ④ کی فطرت سے شئی ہیں کہ وہی ننانوں کا مبداء اور خلتا ہے انہی صوں کو جب تخلیق میں متول کیا گیا تو ان مخلوقات کھس ہو کر سامنے گیا اور انہی کو جب تشریع میں بکارمایا گیا تو عام مشروعات پر ہو رہا یہ تھیں کو پہنچ گیا۔

چنانچہ حق تعالیٰ کی صفت تبار و تدریج یا صفت بہ بیت کا صوں جس کے معنی "ہستہ آہستہ در درجہ بدرجہ کسی شے کو اس کی حد تک تک پہنچانے کے ہیں جب تکوین کے ساتھ ہم کر رہا ہو تو بتدریج مخلوقات کا نظام مکمل ہو کر اس ہیئت بدائی پر آ گیا جو آج زمین و سماں و بحر و جبال و اسوں اور پانی منظم کائنات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے ورنہ یہ تدریج کا اصول و تشریع سے ہم غوش ہو تو بتدریج ہی شرائع کا نظام بھی کامل و تام ہو کر اس ہیئت کہ ان پر سامنے آ گیا جو اسلام کی صورت میں ہمارے آگے ہے مخلوقات کی نظام کی اس تدریجی صحت او تھیں مدت کی طرف قرآن نے ملاحظہ میں راہنمائی فرمائی کہ ﴿وَنُحْكُمُ السَّعْدِ الَّتِي خَلَقَ السَّمُوْتِ وَاْلَاَرْضِ فَمِنْ مَّسَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ سَوَّيْ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاُمُوْدُ﴾ ⑤ "بدرشتہ تہا را پروردگار اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو چھ دن میں، پھر چھ گیارہ عرش پر کہ امر کی تدبیر فرمائے" اس کی تفصیلات دوسری آیات و احادیث میں موجود ہیں کہ کتنے دن و رکوب سے دن میں کیا چیز بنی اور اس نے اپنی تکمیل میں کتنی مدت لی۔ آیت سے ہاں اس یہ واضح ہے کہ یہ مجموعہ کائنات چھ (۶) دن میں تیار ہو، اس کے ساتھ جب یہ آیت بھی مدن جائے کہ ﴿وَاِنْ يَزِدْ عِنْدَ رَبِّكَ كَالْاَنْفِ سَبْعَةً مِّنْ نَّمُوْدٍ﴾ ⑥ "وریک دن آپ کے پروردگار کا مثل ہر روز کی مدت کے ہے جو تم شمار کرتے ہو۔"

① پارہ ۲۸ سورۃ طلاق، الآیۃ ۱۲ ② پارہ ۲، سورۃ قمر، الآیۃ ۹ ③ پارہ ۷، سورۃ انعام، الآیۃ ۵

④ پارہ ۲۲ سورۃ الشاطر، الآیۃ ۱ ⑤ پارہ ۷، سورۃ یونس، الآیۃ ۳ ⑥ پارہ ۷، سورۃ ص، سورۃ ص، الآیۃ ۷

تو نتیجہ نکلا ہے کہ کائنات خلق کی تکمیل رات رات چھ ہزار برس میں ہوئی دھر شرعیاتی نظام کی تدریجی ترقی و تکمیل کی طرف بھی قرآن نے شاہ فرماتے ہوئے تعبیرات الہیہ کا وہیں سور و حالات ربوں کا پیغام مرکز حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا کہ اسی علی حالات کے بارہ میں جو عام مرکی ہر ہے قرآن عزیز کا ارشاد ہے ﴿وَعَسَىٰ أَدَمُ الْأَمْنَاءُ﴾ ○ اور حالات نبوت کے بارہ میں جو عام مرکی حرکی ترقی ہے حدیث پر عبادی میں سے امام محمدؒ سے روایت کیا ہے آدم علیہ السلام کو اس الانبیاء و انبی ملک فرمایا گیا جس پر کتابی صحف وارد ہو ○ عرض قہر نبوت کی تعمیر دہ سے شروع ہوئی جو نبوت و علم نبوت کے پیہم مرکز تھے جن سے عالم مرکا جاری ہو۔ پھر اس قہر نبوت کی حرکی حشت جس سے یہ قہر عمل ہو حدیث نبی ہر ہرہ میں جسے ہر کی و مسلم نے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ حُشَمِی ہِی الْکُتُبُ وَ حُشَمِی ہِی الرُّسُلُ (ولسی رواية) و ما السُّنَّةُ وَ مَا حَالَمُ السُّنَنِ ○ ”مجھ سے قہر نبوت مکمل روایا و روایوں ختم کرے گئے (وہ ایک روایت میں ہے) اس میں وحشت ہر جس سے یہ قہر عمل ہو در میں حاتم سبیں ہو۔

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علم نبوت اور خیرات کے احسن مرکز تھے جن پر عالم مرکا نظام کر کے سر کی تکمیل کروں گی۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور وائی ش کے دس دین کی اس تدریجی تکمیل کے حرکی نتیجہ کا اعلان عظام میں کر دیا کہ ﴿يَوْمَ اكْتُبُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ نَصَبَ عَلَيْهِمْ سَعَتِي وَ رَصِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ○ ”آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین مکمل کر دیا و تم پر یہ نعت تمام کروں در میں تم سے دین کے بارے میں سلام سے اسی ہو گیا۔

”رمو بخین کا یہ قول اختیار کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چھ ہزار سال بعد ورمجی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے اور آپ ساتویں ہزار کے آغاز میں مولود ورمعوث ہوئے میں (جس پر بعض آثار صیاد اور حدیث بھی شہد ہیں جن کو ابن جریر بھری ہے) اور تاریخ میں نقل کیا ہے) تو وضع ہوگا کہ تکوینیت کی طرح تشریعیات کی تکمیل بھی چھ ہزار سال میں ہوئی ہے اور جس طرح کنوین و تشریع میں تدریج و تالی کا صور مشترک تھا اسی طرح اس کی عدت بھی مشترک و ریسہ ثابت رہی۔

خلاصہ یہ ہے کہ خدائے چھ ہزار سال کی عدت میں مخلوقات اور مشروعات کا نظام نہیں ہو کر اس درجہ پر پہنچا دیا گیا کہ اس میں نہ کی کی گنجائش رہی نہ ریادتی کی نہ زمین کی نہ مسیح کے نہ لایمیدیل معنی اللہ کے یعنی جس طرح کائنات عام سے کلی موآب و خاک و پود و آتش پھر مواد کے کلی مولید حوادث و انانات، حیوانات،

① ہارہ سورہ انعام الآية ۳ (۲) مسند احمد، حدیث ہی در العناری ج ۳ ص ۳۲

③ الصحیح بحوری، کتاب المناقب، باب عالمہ النبی ﷺ ج ۱ ص ۲۶۱ و الصحیح بمسند، کتاب الفضائل باب

ذکر کونہ بکتاب عالمہ النبی ج ۱ ص ۲۰۲ (۳) ہارہ ۱ سورہ العنعام الآية ۳

پھر اس کے علویات اور مصیبت۔ پھر مواد علوی و مسمیٰ کی جامع انواع و اجناس، نسب، شیر، بکری، بٹیر حجرو و حجر اور جس ملک سیارت و ثوابت، رض و ساء وغیرہ کی یہ مجموعی ہیئت جسے عام کہتے ہیں اب کوئی کی بیشی قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دین کے اصول و کلیات ساری قواعد و ضوابط اور تمام منصوص عقائد و احکام کی اس مجموعی ہیئت کذائی میں جسے اسلام کہتے ہیں کوئی کی بیشی اور ترمیم و تہتج ممکن نہیں کہ ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسَانَ اللَّهِ ثَبَاتًا﴾ ①

یہاں اور اجتہاد ————— مگر ہاں جس طرح کنوئیں کے اس مرتب مواد و معلوی و مسمیٰ ذخائر سے بواسطہ فکر و تدبیر نئے نئے خیانات کا کشف کیا جاسکتا ہے اور اس کی چھٹی ہوئی طاقوتوں کا سراغ لگا کر تمدن کے نئے نئے کارنامے دیے کو دکھائے جاسکتے ہیں جن کی کوئی حد نہیں کہ۔ لائق فی عرواقیہ ②

اسی طرح تشریح کے مظہر احکام و مسائل و رد و کلیات کے محکم معلوم و اسرار کا پتہ لگا کر ان سے تمدن کے نئے نئے فردی مسائل ————— و نظریات اور حقائق و معارف پیدا کئے جاسکتے ہیں کثر آس کی شان بھی لائق فی عرواقیہ سے ————— اجتہاد کی۔ یہ لگاتار ہے کہ جیسے ایہ دات برہمہ کی دہنیت اور ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں اور فطرۃ موجودین کی طبائع ہی ایہ دات کی طرف جھکتی ہیں جس کی زمانہ کو ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو طبع کی یہ دہر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے صرف ان ایہ دات سے فائدہ اٹھا مارا جاتا ہے۔ جیسے ہی اجتہاد کا رنگ بھی بر دور کی علمی دہنیت و رویت کے متقاضیات کے مطابق ہوتا ہے مجتہدین کے قلوب فطرۃ چلتے ہی اس استخراج کی طرف ہیں جس کی ساقرت کو ضرورت ہوتی ہے۔ پس انکی ضرورت کے بعد اجتہاد کا وہ دور نہیں ہوتا جو گذر چکا ہے کہ نہ اس کی ضرورت سے درغ ہو چکا ہے اب صرف اس سے نفع اٹھانے کا موقع باقی رہ جاتا ہے۔

اجتہاد کی انواع ————— مثلاً گریمین دین میں اجتہاد ذکر کے استخراج محل و کلیات و رد و ایہ اصول کی ضرورت ہوگی تو مجتہد دماغ قدرۃ ادھری چلیں گے اور اگر ان طبیعت میں سے اجتہاد کے درجہ استخراج مسائل و رد و ایہ قانون کی ضرورت ہوگی تو مجتہد دماغ ادھری متوجہ ہوں گے۔ اور پھر اگر ان استخراج مسائل کوہ قہات پر منطبق کر کے ترجیح و انتہا کی ضرورت پڑے گی تو اجتہاد ادھری بڑھیں گے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ جو درجہ بھی اجتہاد کے درجہ پر دروڈ ظہور پڑا جائے گا اور اس کی ضرورت پڑی ہو جائے گی۔ پھر طبیعتی طور پر اس کے بعد ہی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اس لئے قدرۃ بعد کے مجتہد دماغ اس کی طرف چلی نہ سکیں گے کہ اس کے لئے حاصل شدہ اجتہاد میں اجتہاد و کرہ کی طرف کوئی کشش ہی نہ ہوگی کہ تحصیل حاصل سے فطرت ہمیشہ گریز کرتی رہی ہے کیونکہ حاصل شدہ شے سے صرف استخراج کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ اسے حاصل کرنے کی۔

① ہارہ ۲۲ سورۃ الاحزاب، الاایہ ۲۲

② ایس فلرمدی کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل القرآن، ج ۱۰ ص ۱۳۷

حکیم الام - کل نڈیا احتیاج کا غرض سے خطاب

جہتہد کا کام حقیقت دہی ہے۔ اس سے آپ اس نتیجہ پر ضرور پہنچ گئے ہوں گے کہ موجود اور جہتہد کا کام محض ظنی امور کا دیکھنا نہیں بلکہ ان کی گہرائیوں میں گھسنے کی جہاد کا پتہ لگانا ہے۔ موجود کا مات کی شیا کی صورت سے گزر کر اس کی مخفی خاصیات کا پتہ چدے گا تاکہ اس کی باطنی کلیت اور مدد ملی وسعت سے پناہم وسیع کر کے کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ درجہد میں اس شریعہ اور نفس کے خود سے گزرا کر اس کے باطن میں گھسے گا تاکہ ملل کلیہ اور روح کا سراغ لگا کر حادی مسائل کو جہتہد میں لائے۔ جہاد یہ ہے کہ حیات سے کلیات تک پہنچا اور کلیات سے پھر نئے حیاتیت کا نام دے دوں۔ طہات کا کریم ہوگا۔ کہ سامنے آئی ہوئی حیات کا یاد کرنا کہ یہ در حقیقت حفظ ہوگا علم نہ ہوگا یا علم دلی ہوگا علم علی نہ ہوگا۔

مذہبگوں کے سلسلہ میں دنیا کی شہ جریات وافر پیدا عمر، بکر، شجر، حجر، درخت و پودے کا دلچسپ بیان جس کا معلوم رہینا دلی قابل و کرم نہیں ہے۔ یہ برائی سے بڑی ساری کوششیں ملتا ہے بلکہ یہ علمی ہیں جس سے خود کچھ سے محسوس ہوا کہ اس سے دوسرا چاہنا کہ یہ کس کلیات کے ماتحت زیادہ ہے۔ اس کی حقیقت کی تشکیل کس کن کلیات سے صورتی ہے اور اس کی ماہیت میں کون کون سے طبیعت حصہ در ہیں۔ پھر یہ جرنی کا اس کی ماہیتی کلیات سے کیا رابطہ ہے حقیقت علم سے خوشی کے مقام سے بالاتر ہے

سب حویں غور کریں کہ یہ اور یہ کی طرح نالمری حریات مستشرق اور ہے خود نہیں بلکہ ہر جریت میں جیسوں ظلیات سریت کئے سوئے ہیں۔ کیونکہ یہ سب حریات دروغ و فریب و دست کرکی۔ کسی نوع کے تحت میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر ساری انواع سمٹ کر کسی۔ کسی جس کے پچھے ہیں۔۔۔ پھر اجناس جمع ہو کر کسی جس کا دروغ و فریب و دست کرکی میں آجاتی ہیں درکانات کی۔ دھڑکی ترتیب و تنظیم کو دیکھ کر وہ خود ہونے کے نام کی تمام حریات کثرتیں سمٹ کر کلیات کی طرف واپس واپس پھیل کر حریات کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ ہیں یہ یہ جرنی بظاہر کہ جردی شخص ہے لیکن نگاہ مازوہ ایک مشتعل جہاں ہے جس میں ترتیب واریہ تنظیموں ظلیات اور عموماً سہانی دی ہیں اور سب کی۔ یہ ریت کی تشکیل و تکمیل کر رہی ہیں

نہ جبری ریہ کے اوپر نہ لگی ہے۔ جس میں ریہ کی طرح، کھوں فرو نہ لے پئے ہوئے ہیں۔ پھر مسائل کی حقیقت میں یا اس کے وپر سیاں سے جس میں سیاں کی طرح، کھوں سودا رہا کی و ع کیگی ہوئی میں۔ پھر نائی کی اصل جسم سے جس میں نائی سے، تھہہ کھوں غیر نائی و رہے سو جہادات شریک ہو گئے ہیں۔ پھر کہ جسم مطلق سے اوپر جو رہے جس میں حسام کے ساتھ نہ گنت عیہ حسامی جہادات بھی آجاتے ہیں۔ پھر جو رہے اوپر جو رہے جو کلی کلیت و مرض الا حساس ہے جس کے نیچے جو رہے کے تھہہ کھوں عراض بھی آجاتے ہیں۔ یہاں مافی کائنات کے یہ مختلف مریات و رشاخ و رشاخ جو ع و زمین کلیت سے گزرتے ہوئے و جو میں جمع ہو جاتے ہیں جو اصل اصول سے ورس طرح یک ریہ کے جانے میں کس قدر کلیت نے کام

سے ہوتا ہے۔ پھر ہر شان کمال کسی نہ کسی صفت کسی سے مربوط ہوتی ہے جس سے نفس انسانی کی صفات نقص اس جزئیہ شریعت کی بحکیم کے درپوش کماں کا اثر قبول کرتی ہیں درپھر یہ صفات کمال ذات ہا برکات سے مربوط ہیں کہ کمالات کا منبع ہی وجود ہے جیسے شروع کا منبع عدم ہے۔

حرف خوش راست اندر معنی معنی در معنی در معنی

ی طرح ساری شریعت بالاخر ان درمیانی اصول و کلیات اور ضوابط و صفات سے گزرتی ہوئی اپنے وجود سے جا کر جڑ جاتی ہے۔ یعنی شریعت کے تمام و امر و نواہی جو بمنزلہ افراد کے ہیں اپنی اپنی محل کے نیچے ہیں جو بمنزلہ انواع کے ہیں۔ پھر یہ تمام انواع سمٹ کر دو جہوں کے نیچے آ جاتی ہیں۔ معروف اور منکر ہیں سارے، موارث کا سرچشمہ معروف ہے، در سارے منہیات کا سر منشاء منکر ہے۔ اسی کو قرآن عزیر نے یوں واضح کیا ہے کہ ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْلُوظُ عَنْهُمْ فِي السُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ① ”وہ جو میری کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہے پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تو رات و انجیل میں، جو انہیں معروف کا امر کرتا ہے اور منکر سے روکتا ہے۔

پس اصل میں، مورد بہ معروف اور منہی عنہ، منکر ہے اب جس چیز میں معروفیت ہوگی وہ مورد بہ منہی عنہ جائے گا اور جس میں منکریت ہوگی وہ منہی عنہ ہو جائے گا۔ اس لئے باذات مورد بہ منہی عنہ معروف و منکر ہے کہ وہی حسن بالذات اور قبیح بالذات ہوتے ہیں اور بالعرض وہ چیزیں، مورد ہی بنتی ہیں جن میں وصف معروفیت اور وصف منکریت موجود ہو کہ ان کا حسن ذاتی نہیں ہوتا لہذا ہوتا ہے۔ پس یہ معروف و منکر کی دونوں اجناس اللہ کی صفت عدل کے نیچے آتی ہوئی ہیں۔ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ معروفات برسر کار آئیں اور منکرات زیر ترک رہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ دِي الْفُقَرَاءِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ”اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے عدل اور احسان کا اور روکتا ہے فحشاء و منکر سے۔“

پس دین کے حق میں یہ صفت بمنزہ جس عاں کے ہے اور ظاہر ہے کہ عدل حصہ ہے اس کے وجود کا یعنی وجودی کمال ہے اس لئے گویا سارے و امر و نواہی وجود کسی سے مربوط ہو گئے اور اس طرح پوری شریعت ذات ہا برکات سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس کو واضح طور پر سامنے لانے کے لئے ذیل کی اسٹل پر غور کیجئے۔

نظم شریعت کی چند اسٹل ② ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ﴾ (زنا کے پاس بھی مت پہنکو) اور ساتھ ہی اس کی علت نقل فرمائی کہ ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ ③ (کیونکہ زنا فحش ہے) پس بظاہر تو ﴿لَا تَقْرَبُوا﴾ کا حکم زنا پر لگ رہا ہے مگر حقیقت فحش پر لگا ہوا ہے کہ فحش ہی کی وجہ سے زنا حرام ہوا ہے۔ اگر اس میں فحش کی شان نہ ہوتی تو وہ ہرگز حرام نہ ہوتا۔ چنانچہ دوسری جگہ کتاب میں اس کی تصریح بھی ہے کہ ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

مثلاً احادیث رسوا میں اشیاء بستہ - گندم، جو، ۳۰ - مٹھو، ۴۰ - نمک، ۵۰ - سونا، ۶۰ - چاندی، میں سود بیانا حرام فرمایا گیا۔ لیکن حرمت کی لہجہ اور علت کسی حدیث میں مذکورہ نہیں اس لئے مجتہدین حنفیہ نے اس کے حکم کی حکمت یہ وجہ حرمت نیز اشیاء مذکورہ کی وجہ تخصیص کیا ہے؟ یعنی شارع نے آخر حرمت رسوا کے لئے یہی اشیاء کو کیوں خاص فرمایا؟ تو سوائے اصحاب ظہر کے جو قیاس کے منکر ہیں۔ ہر ایک نے ان اشیاء کے اوصاف میں قوت اجتہاد کی سے غور کر کے کچھ ایسے جامع و صاف نکالے جو علت حکم بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ وصف جو مع قدر مرعہ اکتس ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ وہ طعمیت اور شہیت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قنیت و ذخار ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہی فرمایا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

بہر حال ہر ایک نے ایک علت حکم برآمد کی جس پر حرمت رسوا کا حکم دیا ہے، اب جہاں جہاں جس کی نکالی ہوئی علت پائی گئی وہاں وہاں اس نے سود کی حرمت کا حکم لگایا۔ یہ مواقع پر مجتہد کا کام پہلے استنباط علت ہے اور پھر قیاس حکم۔

3 کبھی نص میں حکم کے سوا علت نہ منصوص ہوتی ہے نہ محکوم نہ اس میں کوئی وصف ہی ایسا ہوتا، جس سے علت حکم کا استنباط کیا جاسکے۔ ایسی صورت میں مجتہد محض اپنے دوقی اجتہاد سے آگے بڑھتا ہے اور عام قواعد شرعیہ اور وضع تشریع کی مدد سے جن کے استحصار سے اسے تخریج سے مرہونیت اور اس کی اجتہادی قوت کی تشکیل ہوتی ہے۔ علت کا استخراج کرتا ہے اور حکم جزئی کو اس سے مربوط سمجھ کر پھر اس علت سے مختلف ابواب کو حکام قیاس کی مدد سے ظاہر کر دیتا ہے مثلاً حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿هُوَ أَشْدُّ مِنْ صَلْبِهِ﴾ ① گھروں میں ان کے در و در سے داخل ہونا۔ اجتہادی دوقی سے اس کا کلیہ جس سے یہ حکم ناشی ہے یہ ہے *الفعول الامور عینی موالہا یا صحو*، لا شیان فی صیغہا، ”کاموں کو ڈھنگ سے کر دے ڈھنگے پن سے مت کر دے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو“۔

خامر ہے کہ در و در ہوتے ہوئے گھروں میں دیواریں پھلنگ کر گھٹن حد درجے سے ڈھنگا پن، بدستگیری، ناشائستگی اور بے عمل کام کرنا ہے۔ پس اصل میں ممانعت ہوئی ناشائستگی اور بے ڈھنگے پن کی۔ چونکہ یہ بے ڈھنگا پن دیواریں توڑ کر یا پھلنگ کر داخل خانہ ہونے میں پایا جاتا تھا۔ لہذا یہ فعل ممنوع ہوا کہ اس کی علت ممنوع قحی و ز علت اس سے ممنوع ہوئی کہ لہذا کی صفت جہاں اور صفت عدل کا تقاضا ہے۔ کیونکہ جمال کے معنی حقیقی مورثیت و کمال تو ز کے ہیں۔ در عدل کے معنی ”وَضَعَ النَّسِيءَ فِی مَحَلِّهِ“ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کے ہیں۔ در حاکم ہے کہ بے ڈھنگا پن در بدستگیری اس کے خلاف ہے، اس سے ناپسندیدہ حق ہوئی کہ ”ان السہ جبین لُحْبُ الْجَمَالِ“ ② جس کے دماغی قوتی میں تو زن حقیقی حد کمال پر پہنچا ہو۔ گویا وہ لہذا کی اس صفت

جہاں سے مستغیر اور اس کے ساقی سے متعلق ہے، اور ہر قلب میں وہ وہی ملک جہاں وہ بھی رکھتا ہو تو وہاں ہے کہ اس کلیہ کے کشاف کے بعد صرف اسی جزئی حکم پر قناعت نہیں کرے گا جو آیت میں مذکور ہے بلکہ ہر باب کے ہر اس فعل کو ممنوع قرار دے گا جس میں یہ سب ڈھنگے پن کی علت پائی جائے گی۔ بدستہ یہ معلوم کرنا کہ آیا اس میں یہ علت غیر مورد نسبت ہے بھی یا نہیں؟ نہ ہر ایک کا کام ہے، اور نہ ہر ایک کی رائے اس میں معتبر ہے۔

بہر حال علت کے انکشاف پر حکم جزئی کی توسیع موقوف ہے۔ پس اگر یہ علت نکلی ہوگی تو اس کے یہ معنی ہیں کہ مجتہد پر ایک کلیہ منکشف ہوگا جس سے بہت سی غیر معلوم جریات معلوم ہوں گی۔ طہر ہے کہ مجتہد کے سے یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ ہوگی کہ اس نے کلیات کیوں بنائے کیونکہ وہ کلیات بنانا نہیں بلکہ بتانا ہے۔ یہ ہوتے تو وہ خود ہی موجود ہیں کیونکہ علم میں جتنا خیال رہتا ہے گا اتنی ہی کلیت آتی جائے گی، پس مجتہد کا کم اس میں ہوگا کہ وہ اس کلیات کو نکال لے نہ یہ کہ کلیات کا پیش کرنا اس کے حق میں کوئی عیب اور نقص سمجھ جائے۔

انکشاف علوم میں نبی اور امتی کا فرق اس موقع پر یہ فرق سمجھ لینا چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام پر تو مذہب و دینی اور طہر و طہارت منکشف ہوتے ہیں اور پھر ان سے متعلق احکام کا انکشاف ہوتا ہے۔ جی ان کے مصطفیٰ و حاتم میں مقاصد و کلیات پہلے آتے ہیں ورنہ بعد میں کیونکہ ان کا تحقق بتداء ہی واجب حق کے ماتحت نہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے اور وہ ذات سے صفات کی طرف اور صفات سے افعال و احکام کی طرف آتے ہیں۔ لیکن مجتہدین و مرمت کے محدثین کے روشن ضمیروں میں اس بذریعہ درس و تدریس اور روایات کے احکام جریہ جمع ہوتے ہیں اور پھر علم و عمل کی مزاولت۔ تزکیہ نفوس اور تعفیہ قلوب کی برکت و رہبر وقت کے ذکر و فکر و سترام و تفکر و تدبر سے عمل و طہارت کا انکشاف ہوتا ہے جس سے ان کے لئے تنبیہ و قیاس و اجتہاد کا دروازہ کھلتا ہے کیونکہ امتی کا تعلق ابتداً ذات حق سے نہیں ہوتا بلکہ نبی وقت و زمانہ کی لائی ہوئی شریعت کے تابع سے ہوتا ہے یعنی پہلے احکام سامنے آتے ہیں ان پر پھر عمل کی برکت سے علوم و سر کا انکشاف ہوتا ہے لہذا حدیث میں عمل بماء علم و ذلک الذلہ علم عالم یقلعہ ○ جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اللہ اسے ایک ایسے ہم کا وارث بناتا ہے جو بیک اس کے پاس نہ تھا۔

اور اس پر علم و نبی سے بواسطہ سرار و کلیات صفات حق سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تب کہیں ذات تک رسائی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ امت میں دین بحیثیت مجموعی پہلے تو مجتہدین اور مفسرین فی العلم کے دہان میں مرتب ہوتا ہے ورنہ پھر وہ پوری ترتیب و تنظیم سے اس کی تفکیک کر کے امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس سے دنیا کو دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور شریعت کا وہ سر واضح ہوتا ہے جس کے جگہ جگہ قرآن و حدیث میں دعا کی موجود ہیں۔

بہر حال کسی جزئیہ کے واسطے سے اس کے کلیہ کا سراغ لگانا اور پھر اس کلیہ کے نیچے دوسری جزیات نہ رہا اور اس مرتبہ سلسلہ کی درمیانی ترتیب اور رابطہ کا پتہ لینا فقہ کا کام ہے۔ گویا عقیدہ کبھی شہد سے غائب کی طرف جاتا ہے جبکہ و شیخ جزیہ سے اس کی مستور علت نکالتا ہے اور کبھی غائب سے شاہد کی طرف آتا ہے جبکہ کلیات سے جزیات کی طرف لوٹتا ہے اور یہ ایب و ذہاب عوام اور علماء کی نگاہوں سے و جھل ہوتے ہیں، اس لئے فقہ مجتہدین کی نگاہوں میں شریعت ذاتی رائے سے متصرف دکھائی دیتا ہے، کوئی نا سمجھ اسے زور دینے میں قیاس کہتا ہے، اور کوئی صاحب الرائے وغیرہ کلمہ س کی بیداری اور قیاس عقلی محض نہیں ہوتا اور نہ محض قوت قریہ کا ثمرہ ہوتا ہے کما سے تصرف ذاتی کہا جائے بلکہ اس وقت قوت کا ثمرہ ہوتا ہے جو شریعت ہی کے علم و عمل کی مزلت سے بخور جذبہ صادق اس کے قلب میں من اللہ تعالیٰ القاء کی جاتی ہے۔

پس وہ تصرف جو شریعت ہی کا عین شریعت میں ہوتا ہے کہ اس کا۔ مگر ہاں اس کا ظہور اس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے قریشی شریعت کا ظہور محض من اللہ ہے۔ مگر ہوتا ہے ہی ہی کے لسان و قلب پر در نہ یہ طعن کی چیز ہے نہ حیرت و تعجب کی۔ نبیاء علیہم السلام کے بعد امت میں محدث بھی ہوئے ہیں جس کی خبر دی گئی، نبیاء علیہم السلام کو لسان شریعت میں مکلف فرمایا گیا ہے اور غیر انبیاء کو جو نہ کشف و لہجہ اور علم شریعتی تک لہام کے درجہ پہنچائے جائیں اصطلاح شریعت میں منعحدث کہہ گیا ہے۔ بہر حال اس محدثین کے ذریعہ حکم شریعت اور اللہ کے درمیان تمام کلیاتی سلسلہ منکشف ہوتے ہیں جس سے پوری شریعت کا رابطہ کلیات اور لکیات سے واضح ہو جاتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ کائنات خلق کی طرح عام مر کا یہ پھیلاؤ بھی ہے جو نہیں بلکہ شریعت کا ہر جزئیہ اپنے نوعی اصول و عمل پھر ہائی جنس معروف و منکر پھر فو قانی جنس کی صفت الہی اور پھر جس راجع اس عدل اور اس میں بھی بالائی علم محیط اور اس سے اوپر لامحدود وجود ہاں جو دے سے ہوتا ہوا ذات باہر کات سے مربوط ہوتا ہے گویا جیسے نگوں کی جزیات زید، عمرو، بکر وغیرہ کا آخری مرتبہ جسم جو ہر سے گزرتا ہو وجود حق لفظ تھا، ایسے ہی تشریع کے تمام مسائل کا سر مشا بھی ان درمیانی انواع سے ہوتا ہوا وہی شکل آتا ہے اور نگوں و تشریع کا مبداء و معاذات حق خیر جاتی ہے جیسا کہ قرآن کا دعویٰ ابتدا میں ہم نے نقل کیا ہے یہ وضوح ہو جاتا ہے کہ جس طرح پوری کائنات آئینہ جہاں حق ہے جس میں اس کا فطری ظہور ہے اسی طرح پوری شریعت آئینہ کمال حق ہے جس میں اس کا قولی اور عقلی ظہور ہے۔

درختن غلغلی منم چوں بوئے گل در برگ گل ہر کہ دیدت میل در درختن بند سرا
نصوص کتاب و سنت کا ظہور و بطلان پس امر دینی کے اس طویل سلسلہ میں سے مروی یا حکم منصوص کا جان لینا کما علم نہیں بلکہ اس سلسلہ میں سے اس جزئیہ کی فو قانی علل و کلیات اور پھر ان کی فو قانی شؤون و معادلات سے اس کا ربط اور کیفیت ارتباط کا پتہ چلا لینا اور اس حکم کی نسبت اور کیفیت نسبت کا کشف کر لینا اس کی معرفت و منکریت کا درجہ معلوم کر کے صفت و نوعیت و وجوب، فرضیت، سنیت اور استحباب وغیرہ کی تعیین کرنا کمال علم ہے جو

صرف رخصت فی العلم اور درہ علم کے دوا اور صاحب کے حصہ میں آیا ہے۔
 نصوص کے سی سلسلہ حکم و حکمت یا معانی جلیلہ اور مدلولات خفیہ کو جس طرح عرض کردہ آیت شجرہ نے کلمہ شریعت کو شجرہ سے تشبیہ دے کر پیش کیا تھا کہ جیسے شجرہ میں فروغ و اصول ہوتے ہیں فروغ نمایاں اور صوبوں مستور مبہم اور فروغ میں اصوب ہی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ گویا فروغ در حقیقت مظاہر اصول ہوتے ہیں جن کی صورت میں اصول کے قوی نمود کرتے ہیں۔ اسی طرح ذیل کی احادیث ظہر و باطن سے تعبیر کر رہی ہیں۔ قرآنی نصوص کے بارہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **عَبِيَ اَنْبِ مَسْخُوْدٌ وَصَبِ اللّٰهُ عَنْهُ، قُلْ لَّا اَنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْبُوْلُ الْفُرَاْنِ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْرَافٍ لِّكُلِّ اَبَیْہَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُّطْلَعٌ ①** ”ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سات حرف پر بنا رکھا گیا ہے، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حد کے لئے طریقہ طلاع جدا گانہ ہے۔ (یعنی مدح و باطن ظاہر کے لئے علوم عربیہ اور مدح و باطن خفیہ کے لئے قوت و ہمہ)۔“

حدیث بار میں ظہر آیت و درہن آیت دونوں کے لئے ایک ایک مطلع کی جبری مکی ہے مطلع جہرہ کے اور جہرہ کلمے کی جگہ کو کہتے ہیں جیسے تھردوں اور مہا کلمے کی جگہوں سے وہ تمام چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ان کے مقابل ہوتی ہیں و ان کے وسیع سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی آیات کے خواہر یعنی مدح و باطن لفظی معلوم ہونے کے لئے جہرہ کہ عربیت ہے کہ کلام عرب کی اصناف و اسباب کلام پر عبور۔ محاورات اور محاسن کلام سے واقفیت ہو، قواعد فصاحت و بدعت و ریز نظر ہوں، صغی و واد و ان کے تعریف و پر امداد ہو تو ان کی مدد سے آیت قرآنی کا صحیح مفہوم سامنے آ سکتا ہے بشرطیکہ ذوق سلیم بھی سازگار ہو۔

لیکن بواطن آیت یعنی مدح و باطن اور احکام سر یہ جو بطون در بطون کے پردوں میں مخفی ہیں، ان کے لئے مطلع اور جہرہ کہ بھی علل احکام ہیں جن پر مجتہد اپنے نور فہم اور ذوق اجتہاد سے توقف حاصل کرتا ہے ان علل کے جہرہ کوں کے زریعہ تمام وہ احکام خفیہ منکشف ہو جاتے ہیں جو ان علل کے بالمقابل ہوئے یعنی ان علل کے معصولات ہوتے ہیں خواہ یہ علل قریہ ہوں یا علل بعیدہ یعنی بطون آیت قرسی ہوں جیسے حکم یا بعید ہوں جیسے ظلیات عامہ یا بعد ہوں جیسے صعات حق جو علل اصلی ہیں کیونکہ ثبوت حقوق اللہ یا حقوق العباد کی اصل مقتضی یہ صفت الہیہ ہی ہیں، جیسے خدا کی صفت ربوبیت و عظمت عبادت اور تعظیم کی خوشگوار ہے، خدا کا بصیر ہونا بندہ سے حیاء اور ترک لہذا کا مقتضی ہے اور خدا کا تجسس ہونا بندہ سے عشق و محبت کا متقاضی ہے و خدا کا مالک و ملک ہونا بندہ سے نفاق و باطل اور صداقات کا مطالب ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض جو شخص بھی ان علل بعیدہ و قریہ پر مطلع ہوگا وہی عالم

ور حکیم کے لقب کا مستحق ہوگا اور اسی کو ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ① کا حقیقی مصداق کہا جائے گا۔ بہر حال اس حدیث ہاد میں علم کے اس حقی مرتبہ و بطن آیت سے اور اس آیت میں حکمت سے اور آیت ثبوتہ میں اقتداء و اصل (جز) سے تعبیر کیا گیا ہے پھر جس طرح علم کا یہ معنی مرتبہ آیت قرآنی میں پایا جاتا ہے، اسی طرح کلام نبوت میں بھی موجود ہے اور حدیث کا بھی ایک نمبر ہے در ایک مطن کہ وہ بھی فصیح البشر کا کلام ہے چنانچہ حدیث کے ہارے میں خود صاحب حدیث رشاد فرماتے ہیں **عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاها وَكَادَ فُرْتُ حَامِلٍ فَقَبِهُ غَيْرُ فَقَبِيهِ وَزُتْ حَامِلٍ فَقَبِيهِ إِلَيَّ مِنْ هُوَ الْفَقْهُ مَنَهُ** ② ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترو تارہ فرمادیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو میری بات سنے در اس کو یہ دکرے در یاد رکھے اور دوسرے کو پہنچا دے کیونکہ جنس پہنچانے والے علم کے خود فہم نہیں ہوتے اور بعضے ایسوں کو پہنچاتے ہیں جو س پہنچانے والے سے زیادہ فہم ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں بعض شاگردوں کا استاد سے افضل ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف ظاہری معنی کے اعتبار سے شاگرد کے استاد سے افضل و فقہ ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں س لئے فضیلت کا معیار وہی مطن حدیث جی ہوا۔ ت خفیہ اور اسر رو غل نکل تے ہیں جن کو فقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

پس علم شریعت کے دو درجات ظاہر و باطن اس حدیث سے بھی واضح ہوئے در حضرت عبداللہ بن مسعود جی پ کی انصیت تمام امت پر یس کرتے ہوئے فرماتے ہیں **كُنَّا نَسْأَلُ الْفَصْلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْبَرُّهُ قُلُوبَنَا وَاعْمَقُهَا عَلِمْنَا وَأَقْلَبُهَا لَنَكُنُّ** ”صحی پر رضی اللہ عنہم! جمعین تمام امت سے افضل تھے، سب سے زیادہ اس کے قلوب پاک تھے، سب سے زیادہ اس کا علم عمیق تھا اور سب سے کم اس کا اقل تھا“۔

اس سے واضح ہے کہ علم کا ایک درجہ عمقیت در گہرائی بھی ہے جو علماء کے لئے معیار نصیت ہے، چنانچہ اسی معیار سے صحی پر رضی اللہ عنہم! جمعین کو افضل فرمایا گیا در یہ درجہ ہی مطن بعس کا ہے جسے مدلولات خفیہ اور سرور و علما سے تعبیر کیا گیا ہے، اس علم کی بدولت علماء و ائمہ شناس اور علماء در بختے ہیں در اسی سے اس میں فضیلت کے مراتب قائم ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ کو قرآن حکیم نے لفظ حکمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ گویا ایک حکم ہے در ایک اس کی مدرونی حکمت ہے۔ ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ③ ”اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی“۔

پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر کثیر کو جو یہاں حکمت کا ثمرہ ظاہر کی گئی ہے تلقہ کا ثمرہ کہا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے **مَنْ يُؤْتِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ** ④ ”حس کے ساتھ لہ خیر کا ارادہ

① پارہ ۳ سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۲۶۹ ② سنن لابن ماجہ، المحدثۃ، باب من سمع عمنہ، ج ۱ ص ۲۷۳ حدیث ۱۰۰۰

۳۔ دیکھئے صحیح وضعیف سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۳۰۲ رقم ۲۳۰

④ پارہ ۳ سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۲۶۹ ⑤ الصحیح لمبخاری، کتاب العلم، باب العلم قبل القرن والعمل، ج ۱ ص ۱۹

کرتا۔ اسے دین کا فقہ و فروع قرار دیتے ہیں۔ جس سے نذر رہ جاتا ہے کہ یہ حکمت اور فقہ ایک ہی چیز ہے کہ خیر و
 دور کا ایک ہے، جس ایک فقہ تسلیم کریں ہوتا ہے و ایک تسلیم نہ کر سکتے ہیں۔ بہر حال اس آیت کریمہ سے بھی
 علم کا یہ دستور اور فطری اور بدیہات ہو گیا جو علماء اسلام، فقہاء دین و مجتہدین شرع میں کے ساتھ حاصل ہے۔
 علماء شریعت کے وہ حقیقات انہی ظاہر اور اہل باطن۔ ظاہر ہے کہ جب علم انہی کے دوسرے طبقے کے
 ایک ظاہر و ایک باطن یا ایک مدلول علی و ایک مدلول ضمنی تو لازمی طور پر انہی کے دو طبقے کے درمیان
 تھے۔ ایک عالم جزئیات اور ایک عالم کلیات یا ایک عالم ظاہر و ایک عالم باطن یا ایک عالم ظہور و ایک عالم حکمت۔
 یہی ایک وہ کہ جس کی نگاہ میں کے مدلول ظاہر تک رہ جائیں اور ایک وہ کہ جس کی نگاہ میں کے ظاہر ہی جزئیات
 کی تہہ تک پہنچ کر اس ظہور کا بھی پتہ چلا لیں جس کے وسیع سلسلہ میں یہ جزئیات بطور ایک فرد کے تسلسل کے در ظاہر
 ہے کہ جس کی نظر علم کلی تک پہنچ گئی تو اس کا علم اسی ایک مخصوص جزئیات تک محدود نہیں رہ سکتا بلکہ اس علم جامعہ
 سب پر ہر ۲۴ جزئیات بھی اس پر کھل جاتی ممکن ہو سکتی جو اس مخصوص جزئیات کے طریقہ و طریقہ میں پائی
 ہوئی جزئیات میں اس سے یہ عام جزئیات گر چہ جزئیات کا حامل ہو پھر بھی اس کا علم انہی کے مدلول کلیات کے چارے
 کا تحقق ہوگا، عالم سے یہی کہ جس میں ہر جو شخص کلیات و جزئیات پر حاوی ہو، پھر اس کی باقی نسبت و
 کیفیت نسبت کا مدد رک، اور مختلف اور پھر اس نسبت سے سیکڑوں یا معصوم جزئیات کا استخراج ہوگا، اسی حقیقی معنی میں
 عالم کلیہ کے جانے کا تحقق ہوگا۔

ہاں حال ظاہر آیات و مخصوص شخص رہی اور محدث ہونے سے و مدد کلیات و سر مجتہد و فقیہ ہوتا ہے۔ اس
 دو سطح طبقہ کو دلیل کی حد میں یوں واضح فرمایا گیا ہے۔

عن بى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ومنى ما بعثى الله به من
 لهندي واعلم كمثل لعين النكير اصاب رصا فلكات منها طائفة طينة قلب الماء واناب
 لكلا والعناب نكير ركات منها حادث امسك الماء ففزع الله بها اناس فشرنوا
 رصعو اور رغو واصاب منها طائفة اخرى بشما هي فيعان لا تمسك ماء ولا تست كلاً
 فذلك من منى من لعه لى ذين اسنه وبعه بما بعثى الله به . فعمه وعمه . ومن منى لم يرفع
 سدك . ولم يقبل هدى له الهدى ارسنه به ○ ترجمہ حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال دو میرے رہے ہوئے علماء ہیں جن کی
 مثال یہ ہے جیسے ایک مسودہ دریا میں پڑی تو ریش کا ایک حصہ قہاریت عمدہ تھا جس سے پانی کو جذب
 کیا اور صرح صرح کے پھول پتے و رنگ و تر لگایا اور ایک حصہ سخت تھا جس نے پانی کو جمع کر لیا (مگر گھاس

① الصبح لبحاری کتاب النعم باب فصل من علمه وعمه ص ۴

وغیرہ اگانہیں رکھا) تو اللہ نے اس زمین سے لوگوں کو پانی کی کفایت پہنچایا کہ انہوں نے پانی پیا بھی اور سیراب بھی ہوئے اور ان سے کھیتوں میں آبیاری بھی کی اور ایک حصہ اور تھا جو بالکل پھنسل میدان تھا۔ نہ پانی کوروکتا ہی تھا، درند گھاس پھوس اگاتا ہی تھا۔ بس یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور انہیں اس علم نے نفع دیا جسے ان کے میں مبعوث ہوا ہوں، اور مثال ہے ان کی جو سرے ہی سے اس اندھا کے درجہ کو نہ پہنچ سکے اور انہوں نے خدا کی وہ ہدایت ہی قبول نہیں کی جسے ان کے میں پاتا تھا۔“

اس حدیث میں علم کو بارش سے اور قلوب بنی آدم کو زمین سے تشبیہ دیتے ہوئے لوگوں کی دو قسم بیان فرمائی گئی ہیں، ایک دین سے مستقیم اور ایک غیر مستقیم۔ پھر صریح کی دو قسم ارشاد فرمائی کہ نیت اور غیر نیت یعنی ایک وہ کہ جنہوں نے علم وحی حاصل کر کے سے اپنے قلوب میں ہجرا جمع کیا اور اس سے تنبیط واجتہاد کے درجہ طرح طرح کے علوم و معارف اور عقل و حکم نکالے اور نکات و اسرار بیان کئے پھر ان باطنی علوم کے ذریعے سیکڑوں نامعلوم مسائل امت کے سامنے راز کھلے جس سے دین مستقیم اور عدول ہو کر ایک قانون کی صورت میں آگیا اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے علم وحی حاصل کر کے اپنے سینوں میں جمع کیا اور پوری امانت داری سے ہلاکم و کاست دوسروں تک پہنچا دیا تاکہ ان میں جو باطل نظر ہو وہ اس سے پھل پھول نکال سکے۔ پہلا جہد فقہاء مجتہدین اور علماء راہنمائی کا ہوا اور دوسرا محمد بنی و حفاظ کا ہوا۔ محدث اور حافظ کا کام حفظ و امانت اور جاکم و کاست روایت ہے اور فقہاء مجتہد کا کام فہم اور تفقہ اور تحقیق و روایت ہے کہ تحریر علم کی آبیاری کر کے دریا کو بصورت بارش و بہار دکھلا دے۔ اسی حدیث میں فضائل طہیۃ کے کلمہ سے مجتہد اور فقیہ تحقیق کی فضیلت بھی غیر مجتہد حافظ پر غیہ ہر فرما دی گئی جس کی وجہ ہجرا اس علم باطنی کے اور کچھ نہیں۔

ان روایات سے علماء کے دو طبقہ بنت بھی واضح ہوئے۔ مجتہد اور غیر مجتہد اور ساتھ ہی فقیہ مجتہد کی غیر فقیہ مجتہد پر بارش وحی محض پر صاحب درایت و تحقیق کی اضلیت بھی نمایاں ہوگئی جس کا راز اس کے سوا کچھ نہیں کہ فقیہ کلام الہی اور کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامعیت اور عجزانہ بلاغت کو کھولتا ہے جو کتاب کے متعلق چھوٹی بات بالکل شئی ہے ① سے اور حدیث کے متعلق اعطیت جو اجمع لکھیم ② سے واضح فرمائی گئی ہے گویا ایک فقیہ کے ذریعہ کلام وحی کی وجہ عجز نمایاں اور فراہم ہوتی ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مقام ختم نبوت کی حقیقت اور رفعت شان مکمل کر سامنے آجاتی ہے۔

یہ علم اولیٰ حفظ و روایت ہے تو علم تحقیق فقہ و روایت اور اس لئے طبقہ علماء کے سلسلہ میں حافظ حدیث یا مل حدیث یا محدث مبتدی ہے جو وحی کا مود جمع کر کے ذخیرہ فرما کر تا ہے اور فقیہ و مجتہد فہمی ہے جو اس ذخیرہ کی

ہو جو بطور علم لدلی قلب مجتہد میں اتقاء کیا گیا ہو یعنی جس صرح کائنات خلق کے سلسلے میں نہ ہر چھوٹے بڑے فہم کا آدمی موجد ہو سکتا ہے۔ نہ ہر دور میں موجدین کی بھرمار ہوتی ہے بلکہ حق تعالیٰ کی حکمت جب کبھی تہوں کے کسی خاص پہلو میں ترقی دیکھن پسند کرتی ہے تو قرون و دور میں چند مخصوص دماغ منتخب کر کے ان سے ایجاد کا کام سنبھالتی ہے۔ و دہم کے ان گوش کو آواز ستہ کر دیتے ہیں جن کی ریاضت کی ضرورت تھی۔

اسی طرح کائنات امر کے سلسلہ میں نہ ہر فہم و دین مجتہد ہو سکتا ہے۔ ہر دور میں مجتہد پیدا ہوتے ہیں بلکہ حکمت ربان جب کبھی دین کے کسی مخفی گوشہ کو نمایاں کرنا چاہتی ہے تو خاص خاص ذہنیت کے افراد پیدا کر کے ان کے قلوب میں ودق اجتہاد ڈالتی ہے اور وہ اپنے اس خاص ذہنی ذوق سے تدین کے ان پہلوؤں کو واضح اور صاف کر کے اور گویا بال کی کمال نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جن کے اظہار کی ضرورت تھی۔ فہم خاص یہ ودق اجتہاد کے ہی وہی درجہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ عَنْ اَبِي جَحِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ عِنْدَكُمْ مَن سَوْدَاءٍ فِى بَيْضَاءٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ عَرُوْحٌ قَالِ لَا وَاللّٰهِ هَلْ يَلْقٰى اَحَبُّهُ وَبَرُّ النِّسْمَةِ مَا غَنَمْنَا اِلَّا فَنَهْمًا يُعْطِيْنَهُ اللّٰهُ رَحْلًا يَلِى الْقُرْآنَ ۝ ”ابو جحیفہؓ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ایسے مفہم لکھے ہوئے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں۔ قسم س و ت کی جس نے دانے کو شکاف دیا اور جان کو پیدا کیا ہمارے پاس کوئی علم یہاں نہیں لیکن فہم خاص ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو قرآن میں عطا فرمادیں۔“

ملکہ اجتہاد وہی ہے کسی نہیں اور بعض اس کے اہل ہیں۔ اور بعض نہیں اس سے جہاں کتاب اللہ میں دقیق معانی کا ثبوت ہوتا ہے جنہیں غیر معمولی ہی فہم کا آدمی سمجھ سکتا ہے وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ فہم کوئی کتبائی چیز یا فہم نہیں ہے جسے محنت سے حاصل کر لیا جائے بلکہ ایک عطاء الہی ہے جو خاص خاص افراد است کو عطاء ہوتا ہے۔ بعینہ اس طرح جیسے رسالت و نبوت کوئی فن نہیں کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے نیما بن جائے۔ چنانچہ قرآن سے رسالت کے بارہ میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ ﴿اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ﴾ ① ”لہٰذا ہی بہتر پاتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھتا ہے۔“ اور اس قسم کے صاحب فہم یا صاحب علم اسرار و حقائق کے بارہ میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا ﴿وَعَلَّمْنٰهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ ② ”اور ہم نے انہیں (خضر علیہ السلام کو) اپنے پاس سے مخصوص علم دیا۔“

غرس دونوں امور کو یعنی علم نبوت، و علم حقیقت کو اپنی طرف منسوب فرما کر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ علم کا یہ مرجع و کتبائی نہیں بلکہ محض عطاء الہی اور سوا بہت ربانی ہے جس کے لئے سن جانب اللہ ہی فردا کا انتخاب فرمایا جاتا ہے،

① الصحيح للبخاری، کتاب الجہاد والسر باب فکاک الاسیر، ج ۱۰۰ ص ۳۵۸

② پارہ ۵، سورۃ النساء، الایۃ ۶۷ ③ پارہ ۸، سورۃ الاعام، الایۃ ۱۲۳

چنانچہ ارشاد ہوا کہ میں یغظیہ اللہ اور دجلا سے اسی طرح اشارہ ہے جس کی وجہ سے کہ قرآن اور میں جب اجتہاد تو قیاس اور سجاد کا درود نہ کھلا اور حضرت مسیحؑ نے نصوح نہ ہوئے کی صورت میں پنی رائے وقیاس پر عمل کیا تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ہر ایک کی رائے کی تصویب و توثیق نہیں فرمائی۔ بعض کے اجتہاد کو قبول فرمایا اور بعض کے اجتہاد کو رد فرمایا۔

گویا نہیں اجتہاد کا اہل اور مجتہد نہیں سمجھا کہ وہ اس فہم خاص کا وہ دینی درجہ نہیں رکھتے تھے جس کی رو سے شریعت میں صحیح حقیقت کو سمجھ کر سدا کر نکلیں، چنانچہ بود و در میں ہے جس کا طالعہ یہ ہے کہ حجر لقروں میں ایک زخم راہ شخص کو خدام ہو گیا ساتھیوں سے اسے غسل کرادیا وہ غسل کرتے ہی مر گیا۔ علم ہوئے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی رائے پر ناگواری کے ظہار کے ساتھ فرمایا کہ حد نہیں قتل کرے اسے قتل کر ڈال و اس کے لئے یہ کافی تھا کہ وہ تیمم کر بیٹا در زخم پر پنی ہاندہ کمرح کر بیٹا و رہا قی مدن دھو لیتا۔ ۱۰ ان لوگوں سے بطور مسلم جنابت نہ آیت ۱۰ و ان کمنہم حب فاضل و ۱۱ کو تو معدودہ در غیر معدودہ کے حق میں عام سمجھا اور آیت تیمم مریض ۱۲ و ان کمنہم موصی ۱۳ کو حدیث اصغر کے ساتھ مخصوص سمجھ کر یہ فتویٰ دیا کہ اس جنبی کے لئے تیمم جائز نہیں و اس لئے اسے غسل کرے پر مجبور کیا۔

یا مثلاً حضرت عدی بن حاتم کے وقت میں جسے بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے قرآنی الفاظ حبط بعض حبط السنوٰۃ سے سفید و سیاہ و رے کچھ کر نیکہ کے نیچے رکھ لئے و جب تک ان کی سفیدی و سیاہی متاثر نہ ہو جاتی تھر کا کھانا کھاتے رہتے حالانکہ ان ذوروں سے مراد رات و دن تھے وہیں باوجود اہل مدین ہونے کے چونکہ قوت اجتہاد دینہ تھی اس لئے جس مراد قرآنی تک کے سمجھے میں عطی بنی، چہ جائیکہ کہ حقائق تک پہنچتے۔

تو اس کی رائے و قیاس دین میں کس طرح سد ہو سکتا تھا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برنگ حراج و صادک لعرض ۱۴ تمہارا نیکہ بڑا ہی لمبا چوڑا ہے جس کے سچے امیش اور اسو یعنی رات و دن آگئے کے جملہ سے اس کے فہم پر در در دیا۔ نیز پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث گزر چکی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض حامل فقہ خود غیر فقیہ ہوتے ہیں۔ طالع ہے کہ ایسے غیر فقیہ کی رائے بھی دین میں معتبر نہیں ہو سکتی۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض کی رائے و قیاس کو رد فرمادینا اس کی واضح دلیل ہے کہ نہ ہر ایک مجتہد ہوتا ہے و نہ ہر ایک کی رائے اور قیاس پایہ اعتبار کو پہنچ سکتی ہے جب تک کہ وہی طور پر فہم و ذوق کا وہ خاص درجہ نہ پیدا ہو جائے جو شارع کی نظر میں متعین ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم انجمن میں یہ تقسیم ہو سکتی تھی تو آج کس طرح ممکن ہے کہ ہر شخص کا فہم معتبر و حد اجتہاد تک پہنچ ہو اتسم کیا جائے۔ آج بھی یہ تقسیم لاری ہوئی پس سی واتی نور اور علم نصیات و

۱۰ لیس لابی داؤد، کتاب مظاہرۃ باب فی المعجروح بجمع ح ۱ ص ۲ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ سورۃ المائدہ،

لا یۛ ۱۵ الصالح مسلم، کتاب الصیام، باب بیان ان المدخول فی الصوم ج ۲ ص ۷۶

سرازم اور تحریف کو شرعی لحاظ میں کہیں نہیں سے جیسے حدیث ”نَسِئُ ابْنَةَ عَظِيمٍ وَرَوْ بَطْلُ“ ① میں ہے کہیں فجر سے جیسے حدیث ”أَلَا لَهْفٌ يَعْبُطِيهِ امَّةُ“ ② میں ہے۔ کہیں رویت اور سے جیسے حدیث ”رَأَيْتُ فِي دَلِكَ الدُّنْيَا دَايَ عَمْرٍ“ ③ میں ہے کہیں غلط ہے جیسے حدیث ”مَنْ يُرِدِ اللّٰهَ بِهِ خَيْرًا يُغْنِ بِتَقْوَاهُ الْغَنَى“ ④ میں ہے۔

[illegible]

درج مع غنوں کے ساتھ ہمیں اجتہاد سے جیسے حدیث ”الْمُحْتَضِلُّ يَخْطِئُ وَبُصْفٌ“ میں تعبیر یا گیا ہے جس پر عام عمر شریعت میں یہی اجتہاد و استنباط کا عنوان غاب اور معروف ہو گیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اجتہاد ایک حکم و لہجہ خاص کی ایک قوت اور علم کا ایک مخصوص ذہنی درجہ ہے جس کی وسطیت سے اس کے اہل خصوص کے دقیق و درخصی معنوں و احکام کے سرور حاصل ہو سکے گراں پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے مقتضی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

علم باطن ہی مورث طہائیت ہے چنانچہ یہ ہے کہ علم کا یہ مرتبہ جس فاضل پر دستِ شریعت اور علم الہی سے ہے جس حد تک مورث طہائیت اور مسائل میں موجب الطہیر ہو سکتا ہے وہ کسانِ درجہ کمال ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کے بارہ میں صدیق کرمی اللہ عنہ کو جو مسئلہ فقہ اور مجتہدین استدلالِ علم سے اور طہائیت نہ ہوئی جو اس حد علم سے میرائی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ دقیقہ کافی وضاحت کے ساتھ حل ہوتا ہے۔ عَنْ رِبْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُؤَيِّدُ مَقْتِلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ لَأَدَا عُمَرُ حَاسِسَ عَمْرٍو فَقَالَ يُؤَيِّدُ أَنْ عَمْرٍو حَاسِسٌ فَقَالَ الْقَتْلُ قَدْ سَحَرْتُ يَوْمَ نُقِيَامَةِ بَهْرَاءِ الْفُرَّانِ وَأَنْتَ أَحْسَنُ مَنْ يُسَحَرُ الْقَتْلُ بِالْفُرَّانِ هِيَ كُلُّ الْعَوِطِ يَهْدِي مِنَ الْفُرَّانِ كَثِيرٌ وَأَنْتَ أَوْفَى مَنْ تَأْمُرُ بِجَمْعِ الْفُرَّانِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ أَفْعَلُ مَا بِهِ يَنْعِنُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِمَنْ يَرَى بِرَأْيِ أَحْسَنٍ هِيَ ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ إِلَيْهِ صَدْرِي لَأَدَى شَرَحَ لَهُ صَدْرُ عُمَرُ وَرَأَيْتُ عَيْنِي ذَلِكَ لَأَدَى رَأَى ① ترجمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ

○ مستندانی بطری مسدود اند به مسعود ج ۱۰ مکاتیب کتاب بنام الفصل لا یح ج ۱

۲۸۳ رقم ۲۳۲ (۲) تصحیح بلخاری کتب الجهاد ۱۳۱۳ سیر باب فکاک لایبر ج ۱ ص ۲۵۸

(۳) المصحح ببخارى كتاب فضائل القرآن باب جمع الثمر، ج ۵ ص ۳۸۵ (۴) المصحح ببخارى،

كتاب العمى باب العلم قبل البصير والعمى ج ص ٩ (٥) ٣٠٤ مرسده البشره الآية ٢٧٩

⑤ پارہ ۹ سورہ انفاس، آیہ ۲۹ ⑥ تصحیح بیہاری، کتاب الاحکام باب بسحب الذکات و پکوں امینا

عقلاً، ج ۲۲، ص ۷۰ (۸) الصحیح بیخاری، کتاب النعم باب فصل من علم وعلم، ج ۱، ص ۷۰

① الصحيح للبخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم

رہا نہ جنگ یمامہ میں حضرت ابو بکرؓ نے میرے بدلنے کے سے دی بھیجا وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ حضرت عمرؓ بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے قصہ بیان فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے میرے پاس آ کر یہ صلاح دی کہ واقعہ یمامہ میں بہت سے قراء قرآن کام آگئے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ گراہی طرح سب حد یہ لوگ فاسق رہے تو قرآن کا ہر حصہ صالح ہو جائے گا۔ اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا امر فرمادیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کس طرح کروں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا، وند یہ کام خیر محض ہے اور ہر اسی کو بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے ان کو شرح صدر اور اطمینان تھا مجھ کو بھی شرح صدر ہو گیا اور وہی بات مجھے محسوس ہوئی جو انہیں ہوئی تھی۔“

اس سے ظاہر ہے کہ ہے کہ حضرت صدیق کبر رضی اللہ عنہ کو اولیٰ جمع قرآن کے بدعت ہو کا خیال تھا احادیث ذم بدعتوں کے سامنے نہیں اس لئے انہیں جمع قرآن میں تردد تھا۔ مگر جب استدلال سے گزر کر اس کے قلب میں باطنی علم منکشف ہو کہ جمع قرآن کا یہ جزئیہ تحفظ دین کے عام فہم کے ماتحت ہے و ذم بدعت کے ماتحت نہیں سکتا تو شرح صدر کے ساتھ اس فعل کو گزرے و راجح تک دنیا اسلام کے اس احسان عظیم سے مستفید ہو رہی ہے جس سے واضح ہو کہ مجتہد کے علم کا یہ عملی درجہ بعض وقت جلی درجہ سے بھی زیادہ موجب طمانینت ہوتا ہے اور ہی اطمینانی کیفیت اس کے قمع افراد میں سریت کر جاتی ہیں جبکہ وہ اس کی تبارک کریں۔

بہرحال تناو واضح ہو گیا کہ امت کے لئے ایک درجہ مهم عملی کا بھی پیچھے رہے و رشت میں چھوڑ ہے جو کلیت سے استخراج مسک سے درجیات سے استنباط دلائل کا ہے و اس کے افراد مخصوص ہیں، نیز وہ ایسے مواقع کے لئے سے جہاں یا بعض ہی موجود ہو یا ہو مگر معانی مختلفہ ہو جس سے متعین کھنسل ہو مگر یہ کھنسل دقیق اور قاصص ہو یا مختص بھی واضح ہو مگر اس کی علت مستور ہو۔ جس کا کشف ہر فہم نہ کر سکتا ہو تو ایسے مواقع میں بجز اجتہاد و مستطاب سے چارہ کار نہیں و در صورت تھی کہ امت کو کس فہم خاص کا مرتبہ بھی عنایت ہو جو در حقیقت تشریحی کا ایک دقیق حصہ ہے و در جو عہد کے لئے غلغلاۃ اُمّیّی کا نبیاء مبنیٰ امّو آفیل کے معزز اور بابرکت خطاب کے تحت ثابت کرتا ہے کہ عہد امت انبیاء مبنیٰ سر نیکل کے سے کام کریں گے۔

اگر تبلیغ دین اور تربیت خلق کریں گے تو ایک یک عام خطوں کو رنگ دے گا و ہزاروں کو اہل سلام میں داخل کر دے گا میں دینی رنگ پیہ کر دے گا تعلیم مسک پر آئیں گے تو نبیاء جو امو وحی سے کہتے تھے یہ باہام وحی وحی سے استفادہ کر کے کہیں گے یعنی احکام تکلیفیہ کی طرح احکام وضعیہ امت کے سامنے لا رہیں گے اور یہ صورت بعد اجتہاد و قیاس کے نہیں ہو سکتی تھی اس لئے امت میں یہ علم عام منفع القاء کیا گیا اور قیاس و شرع ہو گیا تھا۔

صی بہ رضی اللہ عنہم میں اہل اجتہاد چنانچہ جب ان لوگوں کا اجتہاد سامنے آیا جو اس کے بل تھے و تشریح کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اجتہاد و استفادہ کی تحسین فرمائی۔ چنانچہ

سے فرمایا کہ عصر کی نماز قرطہ میں پہنچنے سے ادھر کوئی نہ پڑھے بعض صبیحہ کو وہ میں عصر کا وقت آگیا تو ہاں ہم نے مختلف ہوئی۔ بعض نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کا مطلب تاخیر صلوٰۃ نہیں تھا بلکہ مقصود تاخیر تھی کہ عصر سے قبل وہاں پہنچنے کی کوشش کرو، پھر یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی مامت نہیں فرمائی۔

اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ بعض نے اپنی قوت اجتہاد میں سے قوس رسوں صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی عرض کو سمجھ کر جو کہ نص کی ایک محض جتنی نماز پڑھ لی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مامت نہیں فرمائی کہ تم نے حدیث کے ظاہر لفظ کے حادف کیوں عمل کیا؟ یعنی اس کو ٹکس بالحدیث کا تارک قرار نہیں دیا یا اس صریح بھی موجود ہو اور اس کا عمل بھی متعین ہو مگر مجتہد اس حکم کو کسی علت سے معمول سمجھ کر مست یا طیبہ پر عمل کرے اور ظاہر نص کو ترک کر دے تو یہ بھی خلاف حدیث نہیں۔

چنانچہ حدیث انسؓ اس پر شہد عہد ہے۔ **عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتِمُّ بِأَمِّهِ وَلَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعَبِيٍّ - أَذْهَبَ فَأَصْرَبَ عَقَقَهُ فَأَتَاهُ لَإِذَا هُوَ فِي رُكْعَتَيْ يَبْرُؤُ لِقَالَ أَخْرُجْ فَنَاقَلَهُ يَدُهُ فَأَخْرَجَهُ إِذَا هُوَ مَجْنُونٌ لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فَكَلَّمَ عَنْهُ وَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَّ فَلَعَلَهُ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ) وَقَالَ يَرَى الشَّاهِدَ غَالًا يَرَى الْغَالِبَ ①** حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لوطی ام ولد کے ساتھ متعمد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ جاؤ اس کی گردن مار دو۔ حضرت علیؓ اس کے پاس آئے تو اس کو دیکھ کر وہ کنوئیں میں اترا ہوا بدن ٹھنڈا کر رہا ہے۔ آپؓ نے فرمایا ہا ہر ٹکل۔ اس نے اپنے ہاتھ دے دیے۔ آپؓ نے اس کو نکال تو وہ مقطوع نذر نظر پڑا تھا۔ آپؓ اس کی سز سے رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے اس فعل کو مستحسن فرمایا (اور ایک روایت میں بتاوا ہے کہ) کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ حاضر کی بات دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔

ظاہر ہے کہ اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص و صاف حکم تھا مگر حضرت علیؓ نے اپنے وقت حیات سے سے یک علت سے معمول سمجھا اور جب علت کا وجود نہ پایا تو حکم مزہ بھی جاری نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت علیؓ کا یہ عمل ظاہراً مطابق حدیث بخلاف تھا۔ اس سے واضح ہے کہ حدیث کی ہم اور علت حکم سمجھ کر اس کے موافق عمل کرنا اور لفظ حدیث کے ظاہر کو ترک کر دینا خلاف حدیث نہیں بلکہ وہ عمل بالحدیث ہے مگر مطلق حدیث پر ہے جو خود حدیث سے ثابت شدہ چیز ہے، اس کی نظیر یہ بھی ہے جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو شہادت دی کہ جو بھی صدقہ دل سے کلمہ طیبہ پڑھے گا وہ نارجہم پر حرام ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں لوگوں کو اس کی بشارت عام نہ دے دوں؟ فرمایا نہیں، لوگ اسی پر بھروسہ کر میں

گئے۔ (ورنل چھوڑ دیں گے۔)

اس محنتِ تہشیر میں کسی زمانہ کی قید نہ تھی مگر حضرت مولانا نے اپنے پورا اجتہاد سے دوسرے دنیا کی کلیہ پر نظر کر کے اس محنت کو اس زمانہ کے ساتھ مقید سمجھا جس میں اس پر پھر وہ کر بیٹھنے کا استہساں باقی رہے اور وفات کے وقت جب کہ وہ زمانہ ان کے زعم میں باقی نہیں رہا تھا، اس شہادت کا اعلان عام کر دیا۔

یا مثلاً (برسنت مسلم) حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ایک بوٹری کو جس نے بدکاری کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے درے کے مجھے حکم دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ رچہ تھی۔ اس نے درے درے لگائے کہ کہیں مر نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی تحسین فرمائی۔ اس سے واضح ہے کہ صحابہ جی اللہ علیہم اجمعین انصوم کے ساتھ یہ معاملہ کر کے کوئی مومن نہ جاتے تھے ورنہ ظواہر احکام کو مقصود جہاں کراں باطنی عمل و علوم کلیہ سے بحث ہی نہ فرماتے۔ چہ جائیکہ سواہل پر عمل کرتے۔ یہ نظر اس پر شاہدیں ہیں کہ اگر مجتہد اپنی اوتوا اجتہاد سے کسی حدیث کے مدلول

ظاہری کے خلاف یہی اس سے باہر کوئی دقیق معنی سمجھ جائے جس تک عوام علماء کی رسائی نہ ہو تو اس پر عمل جائز ہے اُمت میں اگر اجتہاد ضروری ہے تو تقلید بھی ضروری ہے۔ بہر حال جب یہ واضح ہو گیا ہے کہ دین میں نص نہ ہونے یا متعین ہو جانے یا غیر معلوم نہ ہونے کی صورت میں اجتہاد تو اس کے لئے ہے اور اس کے لئے فردن اللہ تعالیٰ و مخصوص ہوتے ہیں۔ ہر ایک اس کا عمل نہیں درود ہتھ پڑھنا بھرت شریعہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ غیر اہل اجتہاد کسی غیر مجتہد کے لئے بجز اس کے چارہ کاری کیا ہے کہ اس اجتہاد کی متابعت اور پیروی کرے اور جب خود علم نہیں رکھتا تو علم و لے کا باع کرے خود اس عقلی دلائل اور عقل نہیں تک پہنچ سکتا۔ تو دنیا پنا اسرار و عقل کے سامنے جھک جائے، کیونکہ مراتب علم کے دونوں ہیں یا خود سمجھنا فہمیدہ لوگوں کی طاقت کرنا۔ چنانچہ یہی وہ درو مراتب علم و حکم کے فرق ہے ہر ایک کے رکھے ہیں۔ قیمت کے دن کفار ای پر انہوں کریں گے کہ ہم نے دین کو نہ خود اپنی عقل سے سمجھا اور نہ عقل والوں کی سنی۔ ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ لِسْعَةٍ﴾ ① اور کہیں کہ ان کے لئے علم ہی نہیں ہے۔

اس میں اور صحیح و طاعت جو ان کے لئے حق میں ایک، علم یا ایک محقق کے سامنے ایک غیر محقق عمل میں لاتا ہے، تقلید کہہ تا ہے، جوئی نص بھی در پھر درست اجتہاد بھی جا رہا اور معقول ہے اور اگر عوام اور غیر اہل اجتہاد کے حق میں اب بھی اہل اجتہاد کی تقلید جائز نہ ہو تو اجتہاد کا بھرت شریعہ ہونا لائق ہو جائے اور اس آیت کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہیں کہ ﴿فَسْتَنْوِْاْ اٰھْلَ الْاٰدِیْمِ اَنْ یَّکْفُرُوْا لَآ تَعْلَمُوْنَ﴾ ② "اگر تم لا علم ہو تو علم والوں سے سوال کرو۔ اور اس حدیث کا کوئی مصدق ہی باقی نہ رہے کہ اَلَمْ یَکُنْ شِعْرَ الْعٰہِی الْاَسْوَالِ ③ "کیا عاجز کی شفاء سوال نہیں ہے؟"

① پارہ ۲۹، سورۃ الممک، الآیہ ۱ ② پارہ ۷، سورۃ الانبیاء، الآیہ ۷

③ المس لاہی دار ذی کتاب الطہارۃ باب فی المحروح یتیم ج ۲ ص ۲

میں گرا جنہاں جس حدیث شریٰ چیر ہے درمیر مجتہد میں حدیث دیا میں موجود ہیں کہ قرآن اول تک میں
موجود تھے اور غیر مجتہد کا مدح و شعا و عس حدیث میں و تعمیل سے تو غیر مجتہد کے لئے اجتہاد کی مسائل میں بحر
مجتہد کی تقلید کے لئے اسرا چاروں کا رسی باقی نہیں رہتا۔ اس لئے تقلید کے بارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مستفاد
موجود ہے۔ ارشاد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من افسی بعیر علم کما نفعہ عسی من اللہ ① حضرت موسیٰؑ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا میں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس شخص کو ہے تحقیق کوئی فتویٰ دے دے تو اس کا شاہ فتویٰ دینے کے کو
ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر تقلید نہ کر ہوئی اور کسی کے فتوے پر مدعا بہ معرفت دیکھ کے عمل جاری نہ ہوتا جوہر صل سے
تقلید کا تو گناہ گار ہوے میں مفتی بنی کی یا تحقیق میں کسی مدعہ میں جس طرح مفتی کو مدعہ فتویٰ دے دے گناہ ہوتا ای طرح
مائل کو دلیل تحقیق نہ دے اور یہ تحقیق میں کرنے کا گناہ ہوتا۔ میں جسکے شرع علیہ سلام۔ مائل کو یہ جوہر تحقیق
دلیل نہ کرنے کے عاصی ہیں ضمیر یا تو جوہر تقلید پر شہادت ہوگی

صی بہ رضی اللہ عنہم میں بھی تقلید رائج تھی چنانچہ حضرات صی بہ رضی اللہ عنہم جتنے تھے ان سے بھی تقلید
رائج تھی۔ یعنی غیر مجتہد، مجتہد کے فتویٰ پر یہ تحقیق دلیل شخص اس میں نہیں بنا پر عمل کرتا تھا کہ وہ مجتہد ہے اور
دلیل فتویٰ نہیں دے دے۔ عن مسامہ سنس من عمر دصی اللہ علیہما عن رخی بنکوی لہ لذین
علیٰ رحمہ لہ حب فیصع عہ صاحب الحق لیعتل لذین فکروہ ذلک وہی عنہ ②
حضرت زہراؑ سے روایت ہے کہ حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کسی شخص
کا دوسرے شخص پر دھوکہ دینا صحابہ کی وجہ ہے اور صاحب حق اس میں سے کسی قدر اس شرط سے معاف کرتا ہے کہ
وہ قبل از یہ عادی کا دین دے دے۔ آپ نے اس کو نا پسند کیا اور منع فرمایا۔ چونکہ اس مسئلہ حرمیہ میں ہوں حدیث
مردح صریح مستفاد میں۔ اس لئے یہ حضرت ابی عمر کا قیاس ہے اور چونکہ مائل سے دلیل نہیں پوچھی اس لئے اس
کا قبول نا عید سے میر حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما کا دلیل بیان نہ کرنا خود تقلید کو چاروں کھ سے اس سے حضرت
بن عمر رضی اللہ عنہما نے شخص سے قیاس و تشبیہ دونوں کا حوالہ ثابت ہو گیا۔

اسی طرح بروایت باب حمتہ مد علیہ حضرت عمرؓ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کسی کو مدعہ کی شرط پر قرض دے
دیا کہ وہ شخص اس کو دوسرے شخص میں دے دے۔ حضرت عمرؓ سے نا پسند فرمایا اور فرمایا کہ ہر مرد
کر یہ کہہ گیا چونکہ اس بارہ میں بھی کوئی صریح حدیث مردوع مروی نہیں لہذا حضرت عمرؓ کا یہ جواب قیاس سے تھا
اور چونکہ جوہر نا حد آئے ہیں اس بارہ میں سال سے پوچھا عدویہ اور اہل مائل فوں کر لیر تو یہی تقلید تھی۔

میں جوہر قیاس و تقلید حضرت عمرؓ کے لئے سے بھی ثابت ہو۔ اسی طرح بروایت باب حمتہ مد علیہ حضرت ابو

ایوب، نصاریٰ رضی اللہ عنہ ج کے لئے نکلے۔ راستہ میں، اونٹنیاں گم ہو گئیں اور حج کا وقت نکل جانے پر پہنچے۔ حضرت عمرؓ سے سارے قصہ بیان کر کے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ: افعال عمرہ ادا کر کے، حرام کھول دو اور اگلے سال حج کر کے میسر شدہ قربانی دے دو۔

اس سے واضح ہے کہ جو صحابہؓ اجتہاد نہ کر سکتے تھے وہ مجتہدین صحابہؓ سے استفسار کر کے اس کی تقلید کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابویوب نصاریؓ نے حضرت عمرؓ سے صرف حکم سن لیا اور دلیل کی تحقیق نہیں کی جو تقلید کا حاصل ہے۔ یہی صورت تابعین میں بھی بکثرت پائی جاتی ہے جیسا کہ کثرت احادیث سے مزاوات رکھنے والے جانتے ہیں۔ اس سے صاف واضح ہے کہ قرآن خیر میں اجتہاد و تقلید دونوں رائج تھے، اور دونوں کے افراد اشخاص امگ، امگ تھے۔ یہ اگر اس کی دلیل ہے کہ ہر کس و ناکس کے لئے اجتہاد جائز نہیں تو اس کی بھی دلیل ہے کہ ان تمام کس و ناکس کے لئے تقلید کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں۔

اجتہاد و تقلید کی حدود و نیز اس کی بھی واضح دلیل ہے کہ شریعت نے امت میں بیک وقت اجتہاد و تقلید دونوں کی ضرورت محسوس کی جس سے واضح ہے کہ شریعت نہ تو اجتہاد بلا تقلید چاہتی ہے اور نہ تقلید بلا اجتہاد اور یہی اس کی جامعیت اور عدل و اعتدال کا تقاضا بھی ہے ورنہ اجتہاد بلا تقلید اور تقلید بلا اجتہاد تفریق پیدا ہو جی۔ عدل کا معنی یہی تھا کہ دونوں ہوں اور اپنی اپنی حدود میں پھر ساتھ ہی اس اجتہاد و تقلید کا شریعت، یک نظم بھی چاہتی ہے کہ مقصدین کی اکثریت مجتہدین کی مطیع رہ کر اپنے دین کی حفاظت کرے جس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلام چونکہ کمال اعتدال اور جامعیت کی شان رکھتی ہے اور اسی لئے یہ امت بھی عدل الام اور جامع اقوام ہے جس کا لقب ہی قرآنی رہا ہے۔ اس نے منشاء شریعت یہ ہے کہ امت میں ہر ایک کام جامعیت کے ساتھ اجتماعی رنگ میں ہو اور یہ اجتماعیت نظام سے ہوئے ہو۔ خواہ وہ نظام سیاسی ہو۔ خواہ دینی اس انداز کا ہو کہ نہ اس میں جمہوریت اور پراگندگی ہو جو بد نظمی ہے اور نہ جمود و استبداد ہو جو اجتماعیت اور جمہوریت کے منافی ہے۔ اس نے امت کے سیاسی اور دینی دونوں نظامات میں یہی معتدل صورت قائم کی ہے۔ مثلاً امت کے سیاسی نظام میں یک طرفہ تو امارت رکھی تاکہ قوم میں فوضویت اور لامرکزیت نہ آنے پائے جو پراگندگی اور بد نظمی کی روح ہے۔ اس سے تو حکومت میں شخصیت قائم ہوئی۔

اور اس امارت کے لئے شوریٰ لازم قرار دیا تاکہ امیر میں استبداد بھی نہ پیدا ہو سکے اور قوم کے جماعتی فکر کے کوئی معطل اور بے کار نہ ہوں۔ اس صورت سے قوم میں جمہوریت باقی رہے۔ پس اسلامی امارت میں نہ تو کسی شخص کی حکومت ہے جس میں جمہور کی کوئی مداخلت نہ ہو اور نہ ایسی جمہوریت ہے کہ وہ لامرکزیت کی حد تک پہنچ کر امیر کو معطل کرے یا کاربند کرے اور عوام بھی اس پر حکومت کرنے لگیں۔

پس امیر کی شخصیت اور آمریت سے تو قوم کی طوائف اسلو کی اور پراگندگی دفع کی اور قوم کی شوریٰ کی تشکیل

سے میرے استنباد کی روک تھام نہ کرے۔ اس طرح شخصیت و جمہوریت دونوں کو ایک معتدل درجہ سے ساتھ
 مت کے سیاسی نظام میں شامل کر دیا گیا یعنی دونوں کے مضامینوں کو یکساں پھینکا دونوں کے نافع پہلو اختیار کر
 سے گئے جو کہ اعتدال ہے۔ ٹھیک سی طرح مت کے نئے نظام میں شریعت سے نکل نہ ہونے کی صورت میں نہ
 تو عوام کا فکر کس درجہ پر ادھور کہ امت کا سر فہصل جہتہ ہوا اور کتب و سنت میں ہر کس و ناس کے تاریخی حالت کا
 رد و رد کھل جائے۔ اور اس مت کو یہی تقلید جامد میں چھوڑا کہ اس کے قوی فکر و اجتہاد دوسرے ہی سے معطل
 ہو جائیں بلکہ ایک طرف تو جس جہتہ کو بھاتی رکھ جس کی روح حسب اقتضاء رہنمائی دے اور ختم ہوئی رہیں گی تاکہ
 مت کے قوی فکر و تدبیر سے نہ ہونے پائیں۔

اور ایک طرف تقلید کو قائم رکھ تاکہ عامی و نادان قنف پک پک سے کودیں گا یا نہ پہنا کر سارے رین ہی کو
 تاریخی حالت کا مجموعہ نہ دے اور اس طرح، ان میں تشتت و پراگندگی کے جزییم نہ پھیل جائیں ہیں مت کے
 علمی تشتت و تقلید کی سمجھ و دعوت سے رفع کر دیا اور تقلید کی جمود کو شتان جہتہ و تحقیق سے رفع کیا اس طرح جہتہ و
 تقلید کے مضمر پسوؤں سے بچا کر امت و درمیان کے معتدل نقطہ پر قائم فرمایا جس میں نافع پہلو سب قوم میں۔
 چنانچہ امت اگر مقلد بھی ہے تو وہ اس تقلید میں تحقیق بھی ہے اور اگر وہ جہتہ ادبی فکر بھی رکھتی ہے تو اس میں اسوہ
 ملف کی مقدمہ بھی۔ غرض اس اعتماد و درجہ پایہ ٹر ہے کہ ان کے جہتہ میں تقلید و تقلید میں شتان تحقیق نمایاں ہے۔
 اس لئے یہ تو تقلید کو یک مستقل شریعت بنا کر اس سے جس جہتہ کی تردید کوئی موروں عمل ہو سکتا ہے نہ جہتہ و
 بلکہ مسلک عام، ان کر کے سے تقلید پروردہ نکار کوئی حویں قرار دی جاسکتی ہے۔

اجتہاد کی ایک نوع ختم ہو چکی ہے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس پر عرض کر چکا ہوں کہ جہتہ ان وہ
 نوع جو استنباد میں اور اجتہاد فی الدین سے تعلق رکھتی ہے اس سے نہیں پائی جاتی کہ اس کی ضرورت باقی نہیں
 ہے۔ امر ہے اسے اس حد تک مکمل کر دے کہ اندہ اس سے نفع نہانے کی صورت تو باقی رہ جاتی ہے لیکن اس
 میں حزیہ تلاش و تحقیق کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ یہ ایک قدرتی اصول ہے کہ جو متعدد دیہ میں عمل ہو جاتا ہے
 اس کی متعلقہ قوت بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ ریں کی میاریں دوسری ستونوں پر قائم نہیں۔ روایت و روایت کا
 تعلق حافظ سے ہے اور روایت کا تعلق لہجہ سے۔ اہل اسلام میں سب کے اسامہ کار و روایتی حصہ ملے ہوئے تھا، لہذا تعلق
 سے محدثین کو جو مخصوص حافظہ و فرمایا۔ آج سے بجز کہ مت و حرق عادت کے کسی دوسرے نقطہ سے تعبیر نہیں کیا
 جاسکتا، ایک ایک محدث کو لاکھوں کی تعداد میں احادیث یاد ہوتی تھیں اور نہ صرف متون و حدیث بلکہ مع اسامہ و
 رجال اور نہ صرف رجال کے اسامہ بلکہ ان کی سوانح اور صفات بھی۔ رہی ہوئی تھیں جیسے کہ کتب طبقات سے واضح
 ہے۔ یہاں تک سینوں سے وہ جتنے ہوں گے جو آج کتب حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔

جب دین سینوں کے وسیع سے سینوں میں مضبوط ہو گیا اور محض حفظ پر مدار رہا تو قوت حافظہ قدرتی عوامل

کے ماتحت گھنٹی شروع ہوں اور آج اس حد پر پہنچی کہ اگر ہم روزانہ کی معاشرتی زندگی میں موت تک اور اہل حق صیغوں میں نہ رہیں تو کاروبار صغر ہو جائے۔ پس جس حد تک اس محیر العقول قوت حافظہ کا کام پور ہو گیا جو اس موت کو بطور اعذار کے دی گئی تھی تو قوت کی وہ نوع بھی قدرتی طور پر ختم ہو گئی۔ گو محض حافظہ آج بھی ماحول ہے جس کی باقی ماندہ نوعیت مناسب وقت کام کر رہی ہے۔

درود و ایت کے بعد اسی طرح جب کہ سلام کا درانی حصہ مکمل ہونا شروع ہو اور روایات سے دین کو استنباط کر کے منسوب و مفصل کرنے کی نوبت آئی تو حق تعالیٰ سے اس مدت میں وہ رہا باب دہیت و نقد اور ائمہ اجتہاد پیدا کئے کہ ان کے مصلحتی ذہن کا سرعت انتقال و نفوذ ان کے حیرت انگیز استنباطات و ان کے فقہ نفس کے عکاسات بھی حرق عادت ہی کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوئے۔ اسوں نے نہ صرف مسائل ہی مستنبط کئے بلکہ وجود و استنباط بھی علی مہد الصیرت ظاہر کیں۔ کیفیت استنباط پر بھی روشنی ڈالی۔ پوری شریعت کی جزئیات کا اس کی کلیات سے رہنما بھی معلوم کیا۔ اور اس رہد کے واسطے ہزاروں نئے مسائل کلیات سے اور ہزار ہا علل کلیہ جزئیات سے استخراج کیں جس سے پوری شریعت شاخ در شاخ ہو کر ایک ہی شجرہ و متصل و حدیثی دکھائی دیے گئی اور یہ سب آج اس شان سے ہوا کہ اگر اب فقہ فہم آج ان حضرات کی رسائی فہم پر محکمت دندان میں اور سے اس کا کوئی کسمپاشی کا نام نہ نہیں بلکہ محض وہی عمل کہنے پر مجبور ہیں جس کے لئے خدا نے انہیں منتخب کر لیا تھا۔

جب دیں کا یہ فقہ اپنی مکمل صورت میں آ گیا مہات مسائل حقیقی تنقیح کے بعد باب اہل حرب ہوئے اور نقد کے سینوں سے نکل کر سینوں میں مدوں بھی ہو گئے تو یہی قدرتی عمل کے ماتحت وہ خام قوت فہم بھی کم ہوئی شروع ہو گئی کہ اب اس کی ضرورت پڑتی نہ رہی تھی و رفتہ رفتہ زمانہ آج اس درجہ پر پہنچ گیا کہ جدید استنباط تو بجائے خود ہے مستنبط شدہ مسائل کے خفی رشتہ کو جو متعلقہ کلیات سے قائم ہے بلکہ جزئیات و کلیات کے سلسلہ کے شمس و در صورت اسداک کو بھی پوری طرح سمجھے کا فہم عامہ خلافت میں پڑتی نہیں رہا ہے اس لئے اجتہاد کی وہ نوع بھی باقی نہیں جس کا تعلق استخراج عمل و استنباط مسائل سے تھا کہ یہ ضرورت زمانہ نے پوری کر کے ختم کر دی اور اس بناء پر وہ قوت بھی منضوع ہو گئی۔

ختم شدہ اجتہاد کے استعمال کے نتائج بد اس فقہان قوت کے بعد بھی اگر مدعیان زمانہ کو جہاد کی اس نوع میں آرا دی گئی جس کے لئے لوگ تڑپتے ہیں تو قطع نظر استنباط مسائل کی ضرورت و عدم ضرورت کے فساد مذہب و مود ہوس و رجحانہ خود بخاری کے ماتحت ہر ایک فاضل ہر ایک گریجویٹ ہر ایک انجیل ہر ایک پیر مشر ہر ایک نڈیر جو چند بیسوں میں لوگوں کا کچھ وقت خرید سکتا ہے بلکہ ہر ایک خود مدعا خواندہ مجدد عصر ہو گا اور جہادات کے ایسے انوکھے نمونے دنیا کے سامنے آئیں گے کہ اسلام کی اصل شکل پہچانی بھی مشکل ہو جائے گی۔

چنانچہ حسب مضمون "الافصاد" ایک شخص کہے گا کہ جس طرح سابق مجتہدین نے نفوس کو کسی علت

سے معلوم سمجھ دو۔ بہ اوقات ظاہر نفس کو چھوڑ کر باطنی علت پر عمل کیا اور کرنا مجھے بھی اس کا حق ہے لہذا میرے نزدیک مثلاً وضو کا حکم معص ہے جس کی علت یہ تھی کہ عرب کے اکثر لوگ دست بکریاں چراتے تھے۔ نہ کے ہاتھ بھیراں جانوروں کے یوس و ہمار کی چیمٹوں سے آلودہ ہو جاتے تھے وہی ہاتھ منہ پر بھی لگ جاتا تھا جس لئے ان کو وضو کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لئے اعضاء وضو دینی رکھے گئے جن کی آلودگی عادتاً اکثر پیشتر تھی۔ لیکن ہم ضروریات تمدن کے ماتحت روزانہ غسل کرتے ہیں محفوظ مکانوں میں کرسی نشین رہتے ہیں اور وہ آلودگی کی علت ہم میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا وضو ہم پر واجب نہیں۔ ایک کہے گا کہ مثلاً نکاح میں شہود اور اعلان نکاح فی نفسہ ضروری نہیں بلکہ اس علت سے تھا کہ زوجین میں اختلاف و مزاج کے وقت تحقیق حاس میں سہوت ہو۔

پس جہاں اس کا حتماً نہ ہو وہاں بلا شہود نکاح جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ آج کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہی مطلق و امر الدین کے ہوں گے اور اس ہی مطلق پر احکام مبنی ہوں گے تو ان مجتہدین عصر کی بدولت غریب اسلام کو تو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہ ملے گی کیونکہ اس کا اسجام احکام کی تحریف، اجراع کی مخالفت و تجزیہ و تفسیر کی تبدیلی اور اصلی اسلام کا انہدام ہے۔ یہ آج کے اجتہادات کے عریاں سونے ہیں جنہیں ہر شخص ادنیٰ تامل سے پہچان سکتا ہے اور بعض نمونے بھی رنگ کے ہوں گے جن کے ہال کو خواص پہچان سکیں گے مگر اس قسم کے اجتہادی معاد جس آئے کی جہد وہی ہے کہ ٹکونی طور پر وہ استخراج مطلق کی قوت تو بوجہ انقضائے ضرورت کے ختم ہو چکی ہے اور یہ علم کہ کون سا حکم معطل ہے علت کے ساتھ اور کون سا تعبدی ہے جس کو آئینہ پرستی تھا وہ رفتہ رفتہ زائل ہو چکی ہے۔ پھر بھی اس کا ادعاء اور اوپر سے استعمال ایسے ہی نتائج پیدا کرے گا جو مثلاً عرض کئے گئے۔ ہاں اس خاص نوع کو چھوڑ کر جس نوع کے پردہ میں آج بھی جس اجتہاد باقی ہے وہ عام تحقیق و تلاش کتاب و سنت میں تدبر ان کے مصلحت و حقوق کا استخراج ہر زمانے کے ٹکونی حوادث سے تشریحی مسائل کو تطبیق دے کر مناسب فتویٰ دینا۔ محدثین اسلام کے نئے نئے شکوک و شبہات کی تردیدات و نصوص سے تنبہ و کرنا، اصول اسلام کے اثبات و تحقیق کے لئے کتاب و سنت سے موبہت پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ ہے۔ اجتہاد کی یہ نوع کل بھی تھی و آج بھی ہے و ہمیشہ رہے گی کہ قرآن کی شان لا تقصی عجاہۃ ① فرمائی گئی ہے جس میں کسی زمانہ کی تخصیص نہیں۔

پس جس طرح کتب روایت میں آج کسی جدید چھان بین اور روایت پرستی جرح اور تعدیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حسب ضرورت صرف ائمہ فہن سے ان کی عرق ریزیوں کا مرقہ و پیش کر دینا کافی حجت ہے ورنہ تحصیل حاصل ہوگی۔ اس طرح کتب روایت میں بھی آج پھر سے اس اجتہاد کی ضرورت نہیں رہی جو کیا جا چکا ہے۔ بلکہ حسب ضرورت ائمہ و روایت سے ان کی کاوشوں کے ثمرات کا نقل کر دینا و اس پر عمل کر دینا کافی ہے۔ وہاں ہم روایت میں تقلید ائمہ پر مجبور ہیں۔ یہاں وریت میں مجبور ہیں۔ گویا نئی حدیث کی ضرورت ہے نہ نئے فقہ

کی۔ محمد میں نے کوئی روایت نہیں چھوڑی جس کا صحت و سقم کھول کر نہ رکھ دیا ہو۔ فقہ ہمارے کوئی ذرا بڑی احتمال و رجحان سے بعید صورت عمل ایسی ہوتی نہیں چھوڑی جس کو نکھار کر مدائیل سامنے نہ رکھ دیا ہو اور کسی جو یاے عمل کے لئے تقاضی کی کوئی ادنیٰ صورت بھی باقی رہ گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں غلے سے نئے مسائل پیش آئے اور آ رہے ہیں مگر مقتضین کو قوی کے لئے اب تک کوئی جدید فقہ مرتب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہی فقہ سے جو ایک دور قانون کی صورت میں مدوں ہے اور یہی اصول سے جن کے تحت یہ فقہی ترتیبات عمل میں آئیں زمانہ کی ساری ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ہوری ہیں خواہ اس کے مخصوص حصہ سے اور خواہ اس کے جہادی حصہ سے۔ یہ خود اس کی ایک مستقل دلیل ہے کہ جہادی دور اپنا کام پور کر کے منقض ہو چکا ہے جو لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔

مگر ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اجتہاد دینی الدین کا دور ختم ہو چکا تو ہو جائے مگر اس کی تقلید کا دور بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تقلید ہر جہاد کی دوائی رہے گی خود وہ موجود ہو یا منقض شدہ کیونکہ تقلید میں اجتہاد میں نہیں کی جاتی بلکہ اس سے پیدا شدہ مسائل میں کی جاتی ہے ورنہ مسائل آج بھی موجود ہیں اور رہیں گے۔ اس لئے تقلید پر کوئی دور بھی حتم و انقضاء کا نہیں آ سکتا۔ خلاصہ یہ کہ جن اجتہاد و تقلید میں سے کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی وقت بھی دنیا سے منقطع ہوئے ہیں اس لئے آج بھی وہ دونوں اپنی اسی نوعیت کے ساتھ جس کی تفصیل ابھی عرض کی گئی دنیا میں موجود ہیں کہ دین کی جامعیت تو ان دونوں کے وجود کو منقض ہے جبکہ یہ دونوں شرعی چیزیں ہیں اور دین کا اکس و اتم ان دونوں کے درجہ اعتبار کو منقض ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم نہ کیا جائے بلکہ درمیانی نقطہ پر ان دونوں کو قائم رکھا جائے جس کی صورت ابھی عرض کی گئی۔

اختلاف ائمہ باعث رحمت ہے۔ یہاں سے بحث کا ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے ورنہ یہ کہ جب اجتہاد شرعی چیز ہے جس میں رائے اور فہم کا دخل ہوتا ہے اور آراء مختلف و افہام متضاد و مختلف ہو سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اجتہاد ہی مسئلہ میں آراء کئی ہو جائیں اور اجتہادات مختلف رنگوں کے ظاہر ہوں تو کیا اس اختلاف رائے کا دروازہ کھنا امت کی تفریق بلکہ تحریک اور تہدیب کا باعث نہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ صورت اختلاف دینی نفع مضر ہے نہ دین کے لئے مضر ہے نہ امت کے لئے مضر ہے۔ بلکہ علم عامہ اور پوری امت کے خواص و عوام کے لئے موجب ترقی و باعث سود بہود ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ترقی بغیر تصادم و تراجم کے نہیں ہوتی بلکہ ترقی نام ہی دو مختلف چیزوں کے ٹکرانے کا ہے۔ اس لئے علم کی وسعت بھی بغیر تراجم آراء اور تصادم افکار کے نمایاں نہیں ہو سکتی۔ ایک حکیم کا قول ہے۔ "الْقَلْبُ مَبْتَدِئٌ وَخَبَائِطُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ مَبْتَدِئٌ وَخَبَائِطُ بِالْحَبْثِ وَالْمُناظَرَةُ" "دل آدمی کا مردہ ہے اس کی زندگی علم سے ہے اور علم انسان کا مردہ ہے اس کی زندگی بحث و مناظرہ سے ہے"

لہذا ہر جہاد بحث و مناظرہ علم کو علم سے ٹکرانے کا ہی نام ہے جس سے علم کے مختلف مخفی گوشے کھل جاتے ہیں۔ مکتوبین لہجی نے اسی لئے اسلام کے مقصد میں کھری کھری طاقتیں کھڑی کیں تاکہ کھرباغل کے جتنے پہلوؤں سے اسلام

سے نکلے، اسلام کے لئے ہی قتالی پہلو نہ پایاں ہوں میں۔ اور انہی مکار خن کا غلبہ سب دیکھ میں۔ علم کے مقابلہ پر شہادت کا شہری نے صف آراء کیا کہ جہل ہے جس جس حصہ سے علم سے نکلنا ہے علم کے لئے ہی محلی گوشتے دیا کے سامنے ہوتے رہیں۔ پھر علم کو علم سے جتنی بھی ٹکری دی جائے معلومات کے لئے ہی برقیوں نقشے کھینچتے رہیں۔ شریعت سے مشورہ کا اصول ہی لئے رکھا کہ آراء کے تصادم سے مسئلہ کے موافق اور مخالف پسوہل جائیں۔ درست چھن چھن رمتج ہوا ہے۔ عرص اگر اوصوں کے مقابلہ پر اعدا نہ ہوں اور مخالف شہاء کے سامنے ن کے متحافات نہ ہوں تو نہ اس کے مخفی حق اور تو کی واشکاف ہو سکتے ہیں۔ درہم سے حقیقت اصدا کی قلعی کھل سکتی ہے۔ اس لئے حق کوئی نے دین میں ایک حصہ محل فکر و بحث رکھ کر جہت و تحقیق اور زحم آراء کے لئے چھوڑ دیا تاکہ اسلام کا وہ ماٹھی علم جو وسیع ترین طیات و محلی مل اور اس پر مشتمل ہے، لا تقف عند حدیث کی حد تک کھلا چلا جائے اور مت کے مخصوص و غول کی جو ریاں، رقبہ صاف کی رسیاں سارے عام کے لئے نفع بخش ثابت ہوں۔

ساتھ ہی اسلامی علوم کی جامعیت اور اسی کے ساتھ سب وسعت کی ہمہ گیری بھی کھل جائے۔ اس کی مختصر مختصر نص میں کتے کتے علوم بھرے پڑے ہیں کہ ہر معنی قلب و دماغ کے لئے اس میں ہر وقت اور وقت کے مناسب علم کا جدید سے جدید سامان تیار ہے جس سے اعطیبت جو امیع الککم ○ درہم و سولنا عبدیک البکب سانا لکل شئی ۱۰۶ ① کا پورا پورا ظہور ہو جائے۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہو جائے کہ سب وسعت کے پیغ جہوت اور دوی وجود فقرات جس قدر بھی شرعی فتاوات اپنے اندر رکھتے ہیں جو جو مد عربیہ و اوصوں سان کے اعتبار سے نا میں سے حقیقت پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تمام جہتوں بلخص احتمالات میں نہ رہیں۔ بلکہ ہر ایک محتمل قابل عمل اور ایک مستقل راہ میں جائے اور احتیاج کی طرف جائے۔ چل نکلے در اسے پہ مسک ٹھہرائے تاکہ کام لینی در کلام رسالت پناہی کا کوئی گوشہ بھی مہمل نہ رہے بلکہ کسی نہ کسی امام سے اختیار کر کے سب وہ امت کے رے عمل آجائے۔ پس آج اختلاف نہ کہ کی بدست احادیث کا ہر محمل اجتہادی مسائل کی صورت میں امت میں معمول ہے در کلام پیبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو ایک مستقل مذہب اور مسلک بنا ہو نہ ہو۔ ہی لئے اس اختلاف کو رحمت و وسعہ فرمایا گیا کہ اس کی بدست کلام بوت کا عمل ہوتا ہے اہل نہیں رہتا "والاعمال اولیٰ من الالہام"۔ نیر امت کے لئے در سہولت بھی تم پہنچتی ہے کہ ہر مذاق کا طبقہ مر مذاق کا امام ہے مناسب مذاق بھی پہلو کو کر پی۔ خرت سو رکتا ہے کہ صورت میں اسلام ایک ایسے دریا کی مانند ہوگا جس کا ایک ہی گھاٹ نہ ہو بلکہ متعدد ہوں کہ جو راہ گیر جس جا سے بھی گزرے ہر اب ہو سکے۔ و اسے کسی ایک اہل گھاٹ کی طرف گھوم کر سے کی مجبوری۔ حق نہ ہو کہ ہر گھاٹ پر پانی بھی وہی ہے مگر وہی دی ہے۔ لہذا ست اور رخ مد ہو ہے یک عظیم

لشان درخت کے مشابہ ہوگا جس کی ہزاروں شاخیں ہوں اور ہر سمت میں ہوں تاکہ جہر سے بھی کوئی آئے پھل کھا سکے۔ یہ نہیں کہ شاخ ایک ہی ہے اور ہر جانب سے آنے والے کو ناگزیر طریقے پر ایک ہی سمت خاص میں پہنچ کر پھل سے شفاعت کا موقع ملتا ہے یا ایک ایسے عظیم ایوان کی طرح ہے جس میں ہزاروں دروازے ہیں کہ ہر جہت سے آنے والے ہر سمت سے مکان میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کے سامان سے راحت اٹھا سکتے ہیں جو مجبور نہیں ہیں کہ گھوم پھر کر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ کھلتا اختلاف ائمہ کی بدولت امت کو حاصل ہو سکتی تھی اس لئے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اختلاف ائمہ اصول کا نہیں بلکہ اتحاد صوبوں کے ساتھ سموتوں اور جہات و کیفیات کا اختلاف ہے تاکہ علم کی وسعت سے اسلام کی ہر گیرئی اور امت کے لئے عمل کی تیسیر ہو جائے۔ نیز ہر مذاق کے ائمہ کو ان لوگوں کے مذاق کے مطابق عربی اور سامان تربیت بھی میسر آ جائے۔

بس اس حکمت بالغہ کے ماتحت حق تعالیٰ نے آئمہ جہتہ میں تعدد بھی پیدا فرمایا اور ان میں متعدد حضرت کے مذاق جہتہ میں الوان کا بھی اختلاف ڈال دیا۔ اصولاً استنباط بھی مختلف ہو گئے اور ان کے ماتحت مستنبط شدہ مسائل کی لیسات اور پھر ان لیسات کے ماتحت حکمیات بھی مختلف ہو گئیں اور یہ سارے اختلافات سمٹ کر اس اختلاف ذوق سے پیدا ہوئے جو ائمہ کو قدرت الہی نے کھوئی طور پر بخشا تھا۔ اس کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی رونما ہوا کہ ان ائمہ کی مختلف شکون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اور متنوع شکون نبوت و اشکاف ہوئیں۔ گویا وہ ساری شکون جو ایک ذات باریکات نبوی میں مجتمع تھیں دران سب کا کوئی ایک امتی انفرادی طور پر نہیں کر سکتا تھا۔ پوری امت کے راضی فی اعلم پر منقسم ہو کر مختلف رنگوں میں ظاہر ہوئیں اور اس شان سے کہ ہر شان نبوت نے ایک ایک جہتہ کے ذریعہ ایک مستقل مسلک اور تہذیب کی صورت اختیار کر لی جس پر امت کے کروڑوں افراد چنے کے لئے تیار ہوئے۔ اور شکون نبوت کے یہ تمام الوان ایک صد رنگ گلدستہ کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوئے، نظر بریں نقباء امت کا یہ خلاف امت کے حق میں نہ صرف غیر معطر بلکہ عماد و عملہ معید ثابت ہو۔ فہم شخصیات کے مکنون جو ہر کھلے کتاب و سنت کی بلاغت و جامعیت کے مستور پہلوؤں کا اعلان ہو گیا۔ امت کے لئے عملی سامانیاں ہم پہنچ گئیں۔ پیغمبر کے متنوع علم کی شکون واضح ہو گئیں، غرض امت، پیغمبر، دین، مذہب سب کے لئے اجتہاد کی خلاف اور فروغی تنوع ہر نیک مفیدی معیہ و رحمت ثابت ہوا، اسی لئے شریعت نے کھلے الفاظ میں اس اختلاف کی مدح سراہی کرتے ہوئے اسے رحمت و سعادت کہا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: "اختلاف اصحابی ذخمة واسعة" ① "میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اختلاف بڑی رحمت ہے۔

پھر ہی پر قناعت نہیں فرمائی گئی بلکہ ہر اس اجر و ثواب کے موقع پر دے کر امت کو اس کی رغبت درائی گئی۔

① عداد خلائی راتے ہیں اس حدیث و امام بخاری نے "الدر" میں ذکر کیا ہے اس حدیث کی سند میں جویر ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

و جویر صحیح جداً و یکنی: المقاصد الحسنة ج ۱ ص ۳، حروف البعرة

شاذ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عَنْ عُمَرَ وَنُسَ الْعَصِ ثُمَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حُكِمَ الْحَاكِمُ فِي حَيْدٍ وَصَابَ فَلَهُ خُورَانٌ وَإِذَا حُكِمَ ثُمَّ اخْتَفَدَ ثُمَّ اِخْطَأَ لَهُ اجْرٌ» ○
 ”حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکم دلا حکم کرے اور اجتہاد میں مصیب ہو تو اس کو دو جر مٹتے ہیں ورنہ خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔“

قرآن کریم نے بھی اپنے نظم میں اس اختلاف کی مشروعیت کی طرف اشارہ فرمایا گویا ردی اختلافات کی جازت مرحمت فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَعْرِفُوا أَحْتَبَرُوا وَاحْتَبَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ النَّبِيُّ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ○ ”اور تم ہوگے ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تعریف کر لی اور باہم اختلاف کر لیا واضح احکام پہنچ جائے کے بعد اور ان لوگوں کے لئے سزائے عظیم ہوگی۔“ ﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُ هُمْ النَّبِيُّ﴾ کی قید سے واضح ہے کہ اختلاف مطلقہ مومن نہیں بلکہ صرف وہی اختلاف مذموم ہے جو دلائل کمل جائے کے بعد کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ اختلاف یا تو اصول کا اختلاف ہو سکتا کیونکہ اصول خود ہی امر کھسے ہوئے اور واضح ہوتے ہیں اور یاں فروغ کا ہو سکتا ہے جن کے دلائل واضح ہو جائیں۔ پس صوبہ واضح درمروغ واضح الدلائل میں اختلاف آیت بالا سے مذموم اور مروج ثابت ہوا کہ وہ اختلاف محض نفسانی ہوتا ہے لیکن اس فروغ میں اختلاف جن کے دلائل ای بھی تک واضح نہ ہوئے ہوں خواہ اس طرح کہ ان کے ہر دو میں کوئی نص ہی نہ آئی ہو یہ نص ہے مگر اس سے متعارض ایک دوسری نص بھی ہو جس میں قطعیت صریح اور واضح نہ ہو۔ تو اس قسم کی فروعات میں اختلاف ظاہر ہے کہ حضورؐ مینات سے پہلے پہلے کا ہوگا اس لئے مذموم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اجتہادی اختلاف ہوگا جو اتحاد اصول کے ساتھ محض فروعاتی ہوگا اور یکجہوری ہوگا جسے سالن بوت پر رحمت واسعہ ہا گیا ہے اور جس کی خطا پر اجر کا وعدہ دیا گیا ہے۔ پس ایسے اختلاف کی مشروعیت حدیث کے تو منطوق اور قرآن کے منہوم سے ثابت ہوگئی۔

مسائل جہیہ کی تدوین مذموم نہیں ہو سکتی بہر حال جبکہ اجتہاد مشراع بھی ہوا، اجتہادی اختلافات بھی شرعی اور مطلوب شرعی تھیں تو آخر اجتہاد کے درمیان ایسے اجتہادی اختلافات کا ظہور بھی نہ قابل حرامت ہو سکتا ہے نہ ایسے مسائل کی تدوین ہی قابل طعن ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مجتہد کے تلامذہ اپنے عمل کے لئے اس کے اجتہاد کو ایک جگہ جمع کر میں گویا بغیر دیگر مشروعیت کے مسائل کی تدوین کرنے لگیں تو آخر اس میں کوئی شرعی قباحت ہے کہ اس پر انہیں قابل سرزنش شمار کیا جائے۔ مگر یہ ہی اجتہادی مسائل کے ایک حلقہ جمع شدہ مجموعہ کا نام وند ہے جس کو کسی مجتہد کے متوسلین نے ہاب و روراق میں ذخیرہ کر دیا ہو۔ پھر یہ نام بھی کوئی احتراعی نام نہیں بلکہ حدیث نبویؐ سے ثابت شدہ در اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز فرمودہ نام ہے جیسا کہ

○ النصیح لبحاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ باب اجر الحکم اذا اجتہد ج ۲۲ ص ۳۳۵

○ ہارہ ۴ سورۃ آل عمران، الآیۃ ۱۰۵

حدیث دہ حاصل ہے۔ در حدیث میں من لفظ فی دہی ملہ اور حدیث من یؤد انہ بہ حیرت یقفہ فی مدین سے تفصیلی طور پر اس فقہی جمعیت میں کی جا چکی ہے

قبیلے فقہ کے عقب اہل سنت و الجماعۃ کا اخذ ہے۔ پھر چونکہ یہ فقہ مجموعہ میں تھا جس میں سن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو بطور حد کے شامل نہیں اور اس میں یہ بھی نہ تھا بلکہ جمعی طور پر حد نے جمع نہیں کیا اس میں سنیت کا بھی دور تھا اور جماعت میں یہ بھی نہ تھا بلکہ انہیں کا بھی مٹی اور مٹی ختم تھا اس سے ما بین فقہ سے پنا نام اہل سنت و الجماعۃ رکھ لیا تو کیا برا کیا بلکہ غور کرو تو یہ نام بھی حدیث ہی سے، حوزہ ہے حضرت عمرؓ بن عامر کی روایت میں رشد نبوی ہے۔ وَ ذَٰلِکَ سِیِّئُ اسْرَآءِہِمْ لَمَعْرِفَتِ عِسیٰ نَسِیْہِمْ وَ سَبِیْہِمْ مَنَہُ وَ لَمَعْرِفَتِ اُنْثِیٰہِمْ لَمَسِّہِمْ زُسْبِیْنِ مَنَہُ شُكْلُہُمْ هِیَ الشَّیْءُ اِلَّا وَ جِسْمَہُ قَالُوْا اَمْ هِیَ ہَا رَسُوْلٌ نَّبِیْہِمْ قَالَ مَا اَدْعٰیہِمْ وَاَصْحَابِہِمْ ۝ (۱) دینی سرانمیکل بجز (۷۲) فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت بجز (۷۳) فرق پر منقسم ہو جائے گی سب فرق ناری ہو گئے، بجز ایک کے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب ہیں اس پر چلنے والا جاگی ہے۔

ظاہر ہے کہ صحابہ کے نقطہ سے جو جمع کیا گیا ہے اس سے جماعت مفہوم ہو رہی ہے اور نما سے مراد طریقہ اور سنت ہے جو ظہیر اور صحابی پٹی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس سے فرقہ ناجیہ کا ترجمہ ہوا "سنت نبی و جماعت نبی" ظاہر ہے کہ جب اہل فقہی فرقہ میں یہی سنت نبی و جماعت نبی جمع ہے اور انہوں نے اس لفظی اور معنوی مناسبت سے پنا عقب اہل سنت و جماعت تجویز کر لیا تو اس میں کیا برائی ہے کہ یہ عقب ان کے حق میں مستوجب علامت شمار کیا جائے جس اس عقب کی ترکیب پر غور کیا جائے تو ایک اور شرعی حقیقت بھی اس عقب سے و شکاف ہوتی ہے جو دینی جماعت کے جسم کے لئے بظاہر روح کے ہے اور وہ یہ ہے کہ پنے آپ نوال سنت اور اہل جماعت سمجھنے والے کو یہ یہ علان کرتے ہیں کہ ہم سنن نبوی کو محض الفاظ حدیث سے خلا نہیں کرتے بلکہ الفاظ کے ساتھ صحابہ کی شخصیات کو ماکر معانی دیتے ہیں جو حدیث میں جن کی رہنمائی پر تو حدیث و قرآن کے الفاظ ہیں، در سینوں میں اس الفاظ کے کلی حقائق و دقائق ہیں۔ گویا الفاظ کتاب و سنت کے ساتھ محبت و معیت اساتذہ بھی ضروری ہے۔

ترجمہ: "میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربانیت سے قرآن و حدیث مناورت کے حقائق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یا پھر انہیں صحابہؓ کی ربانیت سے تو قرآن و حدیث میں اس کے قلوب سے اس کی معانی و سراد کو حاصل کیا ہے جو اب ہست فی ضلور الدہیں اوتوا العہد" (۲) ہم بھی اس وراثت کے باعث ظنا کتاب و سنت تو کتب سے پیتے ہیں اور اس کے حقائق و روش میں رہتے ہیں۔ ہاتھ دے قلوب سے جو صلا عن سلف کی مابقی نور کو اخذ

○ المصدر ج ص ۲۱۸ رقم ۲۲۲ حدیث صحیحہ فی السنۃ تصحیح ج ۱ ص ۲۰۲ رقم ۲۰۳

② سورۃ العہد الاہ ۶۹

کرتے چھتے ہیں۔ پس اہل سنت و جماعت کے حفظ سے طریقہ اور مذہب بھی نکلتا ہے اور طریقہ کے ساتھ اہل طریق کی معیت ملتا رہتا ہے جو حقائق کے سمجھے کا حد و رعبہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے دینی مسئلہ میں تعمیر و تربیت کے بھی دو اصول ذکر فرمائے ہیں۔ ایک کتاب اور ایک استاد۔ گویا کتاب کے ساتھ یہ عالم تربت رسول ضرور رہا ہے تاکہ وہ کتاب کے بھی و خلی و حق سمجھ لے بھی و کر کے دکھائے۔

چنانچہ ارشاد دروہائی ہے۔ **وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ** **النَّاسُ بِالْفَصْلِ** ﴿۱﴾ بلاشبہ ہم نے اپنے رسول بھیجے کھلی شانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب جاری اور میزان تاکہ لوگ عدس کے ساتھ قائم ہوں۔ اس لئے اہل سنت و الجماعت کا عنوان ایسا جامع عنوان نکلا کہ اس میں دینی تربیت کے ان دونوں بنیادی اصول (کتاب اور شخصیت) کی طرف اشارہ ہو گیا جن سے ایک بھی جماعت یا صاف فرقہ کی تشکیل ہوتی ہے کہ اس کے لقب میں طریق و راہل طریق دونوں پر روشنی پڑتی ہے۔

س سے وضع ہو گیا کہ جواہر سنت و جماعت ہے وہ اہل حدیث اور اہل قرآن بھی ہے کہ یہ کتاب کا مرتبہ ہے۔ اہل حق بھی ہے کہ یہ شخصیت کا درجہ ہے لیکن ہر اہل حدیث اور اہل قرآن کا و راہل حق کا اہل سنت و الجماعت ہونا ضروری نہیں کہ ان القاب میں کسی میں فقط کتاب کی طرف اشارہ ہے اور کسی میں شخصیت کی طرف۔ پس حدیث میں جہاں بھی مسلمانوں کو اہل حدیث لہر یا گیا جیسے حدیث انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی جاتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کو **اَنْتُمْ اَهْلُ الْحَدِيثِ** سے خطاب کیا گیا یا قیامت میں کیا جائے گا یا کسی حدیث میں مسلمانوں کو اہل قرآن کہا گیا ہے جیسے حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ **اِنَّ السَّيِّئَةَ وَفَسْرُ الْجِبْرِ الْمُؤْتِرُ قَالُوا لَوْ اِنَّا اَهْلُ الْقُرْآنِ** "اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے پس وتر پڑھو اے اہل قرآن"۔ ﴿۱﴾

یا کسی حدیث عسرت کے اجماع کی دعوت دے کر گویا انہیں اہل عسرت کہا گیا یہ سب ساء جزوی و نسبی جہاں کہ یا مسلمانوں کو کتاب اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اصحاب و اہل بیت کی طرف ایک دم اشارہ بلکہ صریحاً موجود ہے۔ در اہل حالیکہ اہل حدیث یا اہل قرآن کے القاب و لی روایات میں اس لقب سے کسی اصحاب جماعت کی طرف اشارہ نہیں ورنہ چکر الوی اہل قرآن اور عسرت، اہل عسرت و اہل حق نہایت پرستہ ماں لے آئے گا کافی موقع مل جائے گا۔

بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک نسبت محض ہے جو اہل سنت کی وجہ سے فرمائی گئی ہے جیسے جنت میں مختلف دروہوں باب الصلوٰۃ باب الجہاد باب ریاء وغیرہ سے داخل ہوتے و لوں کو محض ان اعمال یا دروہوں کی طرف منسوب ہو جانے کے سبب مختلف نقاب سے یاد کیا گیا ہے۔ بعض کو اہل الصلوٰۃ کہا گیا بعض کو اہل الصیام کہا گیا

اور محض کو اہل ایچہ وکھ گیا۔ یا بعض روایت میں انہیں اہل رین کہا گیا ظاہر ہے کہ اہل القاب سے لرق و مذہبی گروہ مراد نہیں ہیں بلکہ محض نسبت کا خبار ہے جس سے مسلمانوں کی قیاری میں اور تشریف مقصود ہے نہ کہ عقائد و مسل کے مختلف گروہوں کی طرف اشارہ فرماتا۔ اسی طرح حدیث میں اہل الحدیث اہل قرآن مراد سے صدر جمی جہ عتیں چکڑ بوی یا امرتسری مراد نہیں بلکہ نسبتوں کا اظہار مقصود ہے کہ مسلمانوں کو کتاب سے بھی نسبت ہے۔ حدیث سے بھی ہے۔ صحابہ سے بھی ہے صلوٰۃ سے بھی ہے صیام سے بھی ہے جہاد سے بھی ہے دین سے بھی ہے فکر طیبہ سے بھی ہے۔ پس ایک مسلمان اہل حدیث بھی ہے اہل قرآن بھی ہے اہل عترت بھی ہے، اہل صلوٰۃ بھی ہے اہل صیام بھی ہے۔ اہل جہاد بھی ہے اہل دین بھی ہے، اہل علم بھی ہے و اہل

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بھی ہے۔ لیکن اہلنا علیہ وارضیہ کا جملہ جس سے اہل السنۃ و الجماعۃ کا لقب مستحب ہوتا ہے بڑا ہی گیا ہے فرق کے تذکرہ کے سلسلہ میں وراں نقب سے ایک ہی فرقہ کی تشخیص منظور ہے جو عند اللہ فرقہ جیہ ہے۔ پس یہ لقب محض نسبت ہی نہیں بلکہ ایک بہرعت کا شرعی سرنامہ و درعنوان ہے، اس نے میرے خیال میں اہل السنۃ و الجماعۃ نے اس لقب کو اپنے لئے اختیار کر کے اپنے اہل تفقہ کا ثبوت دیا ہے کہ مسلک کا لقب بھی مخصوص ہی انتخاب کیا۔ یعنی اہل سنت و الجماعۃ اور پھر عقب بھی وہ اختیار کیا جو عقب ہی کے طور پر حدیث میں مذکور ہوا ہے کہ محض نسبت کے طور پر 'فہمنا' خمسہ فقیہہم و احسنہ بدریتہم" جس طرح حدیث کی اس نسبت "اہل حدیث" سے "اہل قرآن" کی نشانی نہیں ہوتی اور اہل قرآن کے لفظ سے اہل حدیث کی نشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اہل حدیث کے لفظ سے آخر اہل السنۃ و الجماعۃ کے لقب کی یہ ن کے مسلک فقہ کی یا اس کے وادرم جہاد و تقلید کی نشانی کیسے ہو جائے گی اور حدیث کی یہ مراد ہی کب ہے کہ اہل حدیث یا اہل قرآن کے لقب کو بمقتدا لقب اہل السنۃ و الجماعۃ، استعمال کیا جائے؟ نہیں بلکہ سوچا جائے کہ اگر فرقہ ناجیہ کے لقب (اہل السنۃ و الجماعۃ) سے نسبت محض اہل حدیث یا اہل قرآن کی نشانی کی حالتی تو موقع بھی تھا لیکن نسبت محض کے عنوان سے ایک جہاتی لقب کے عنوان کی نشانی کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے جبکہ وہ مخصوص بھی ہو۔ بہر حال اہل السنۃ و الجماعۃ، بحمد اللہ فرقہ ناجیہ ہے۔ فرقہ صاحب نہیں۔ اس کا لقب شرعی ہے مدعت نہیں۔ اس کے دستور اہل کا لقب (فقہ) مخصوص ہے، اختراعی نہیں۔ اس لئے اگر یہ شرعی بہرعت اپنے شرعی مسلک کے مسائل کو بنام فقہ، ایک جہاد مرتب اور جمع کر دے تو اس میں عامت کی یہ بات سے؟ چنانچہ آئمہ مجتہدین کے تہذیبات مرتب ہوئے، وراپنی پٹی حکم کروڑوں مسلمانوں کے لئے دستور اسمل بنے ہوئے ہیں اور کبھی بھی امت نے ان کو ذریعہ معائن و عامت نہیں بنایا۔ بلکہ ہر عقدے مت کی اس محنت کی تدریسی اور اس سے فائدہ نہیں۔ ساتھ ہی اسے قرآنی معجزہ کی حجت سمجھ کہ اس کے درجے سے قرآن کے علوم سر بہتہ جو اس کے افکار کی روح و روحہ عیار کا اہم جزء تھے، کھل گئے و کتاب و سنت کے جو مع حکم کی اعجاز کی بلاغت و جامعیت نمایاں ہو گئی۔

تقلید شخصی خدنی مسائل میں تاگزیر ہے۔ بہر حال جب کہ یہ وضع ہو گیا کہ اجتہاد مشروع و اجتہاد پر عمل مشروع، نہ کا مجموعی ذخیرہ فراہم کیا جانا شرعی چیز، اس کا نام رکھا شرعی بات و اس سادے اجتہاد میں غیر مجتہد کے لئے تقلید، گزیر اور ساتھ ہی یہ کہ ہر اجتہاد کی مسئلہ میں دو آراء کا ہونا ممکن اور نہ شرع میں دخل ملکہ مستحسن اور مطلوب ہے۔ تو سبک سے یہ بھی وضع ہو جاتا ہے کہ ایسے اختلافی مسائل میں پھر تقلید شخصی بھی تاگزیر طریقہ پر ضروری ہو کیونکہ ایک مسئلہ دو متضاد جہتوں میں درود سارے بھی رہی نہیں سکتا، نہ عقائد و عمل آخر ایک سماعت میں مانع و منسوج، راجح و مرجوح، ولی غیر ولی، حقیقت و مجاز، مشترک، متوال، واجب اور مکروہ، فرض اور حرام پر عمل یا اعتقاد کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ چاروں چار ایک ہی جانب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس غیر مجتہد کو اختلافیت میں کسی ایک ہی مجتہد کی تقلید کرنا پڑے گی۔ حتیٰ کہ اگر ایک مسئلہ میں ایک، مام کی تقلید ہو اور دوسرے میں دوسرے کی تو میں کہوں گا کہ جس مسئلہ میں بھی کسی کی تقلید ہوئی ایک کی ہوئی اور وہی تقلید شخصی پھر رہی۔ زیادہ سے زیادہ مام کی ہو گئے۔ مگر ہر مسئلہ میں، مام ایک ہی رہا۔ وہ تقلید بھی واحد ہی کی رہی۔ یہ تو نہ ہوا کہ کسی ایک مسئلہ میں فلاں کی بھی تقلید ہوئی اور سی ایک میں فلاں کی بھی تقلید ہوئی اور سی ایک میں فلاں کی بھی۔ تقلید متعدده ہو گئیں، مام متعدد ہو گئے مگر جس میں بھی جس مام کی تقلید و تبع ہوئی وہی شخصی ہی۔ یہ اگر ایک شخص ایک مسئلہ میں صبح کو ایک، مام کا مقتد ہے اور سی مسئلہ میں شام کو دوسرے کا، جبکہ وہ دونوں مختلف اراءئے بھی ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ سب بھی وہ تقلید شخصی ہی رہی کیونکہ جس صبح کو اس نے ایک، مام کی تقلید کی تو س صبح کو وہ یقیناً دوسرے مام کے نظریہ سے رہنا ہوا اور اس کے عمل سے الگ تھلگ۔ شام کو جب اس نے دوسرا مام اختیار کیا تو یقیناً صبح کا مذہب اور صبح کا مام بھی بدل دیا۔ اس لئے صبح کو اختیار شخصی ہی کی وراثت مام کو بھی تقلید شخصی ہی رہی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں تقلید شخصی کے سوا عقلاً کوئی چارہ کار نہیں رہی، خود کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جائے۔ یہ لگ بات ہے کہ اس تقلید شخصی میں کون سی مذہب ہے درکوں کی مستحسن، مگر مختلف فیہ مسائل میں کوئی نوعیت ہی نہ چائے تقلید شخصی کے سوا عامی کے لئے، تحقیق شخصی کے سوا مجتہد کے لئے کوئی چارہ کار نہیں جس کا راز یہ ہے کہ عقلاً، دی بیک وقت تقاضا میں دائر و سائر بھی نہیں رہ سکتا۔ یزدین میں شرعاً ناقص غیر مکمل ہے۔ جو بھی کسی ایک جانب کو اختیار کرے گا خود وہ مجتہد ہو حقیقی نظریہ سے مدام اس کی ایک جانب کو بڑھا ہے۔ وہ مقتد ہو جو عقلاً و عمل مسئلہ کی ایک جانب کو اختیار کر رہا ہے وہ تاگزیر ہے کہ اس مسئلہ کی دوسری جانب کو ترک کرے ورنہ وہ در اس کا دین ناقص کا شکار ہو جائے گا۔ جو عقلاً و شرعاً محال ہے جس کی دین میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔

ہاں اس کے نظر میں ہے کہ ایک جانب سے رجوع کر کے دوسری جانب اختیار کر لی جائے۔ تو خدا ہر ہے کہ اس صورت میں پہلی جانب کو ترک کرنا پڑے گا۔ اور وہ تقلید شخصی یا تحقیق شخصی پھر آ جائے گی۔ غرض یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فیض دے دے دوسری فیض بھی مانی جائے یا ایک کے ریر عمل ہوتے ہوئے دوسری بھی معمول بن جائے۔

تقلید شخصی کوئی کی مطلوب ہے اور وہ کیوں ضروری ہے؟ رہا یہ کہ ہماری قصص تقلید میں مطلوب کوئی تقلید ہے یا عقلی (عقل قابل ہونا) یا قائل ہونا کہ قائل وقوع کوئی ہے؟ سو اس کے متعلق اگر خرافات سے غور کیا جائے تو صرف ایک ہی صورت محض ہو سکتی ہے کہ عمل کے دائرہ میں ایک ہی فقہ کے تمام مسائل پر عمل کیا جانا یا بالحدود دیگر کل مسائل جتنہا دیہ میں ایک ہی مام کی تقلید کیا جاتا صراحت ہے کہ یہ عملی نظر میں یہ غیر ممکن ہے کہ اجتہادیات میں تقسیم کر کے حصہ مسئلہ میں ایک مام کی رجحان میں دوسرے کی تقلید کیا جاسکے۔ بلکہ جس فقہ کو بھی اختیار کیا جائے گا سے پورے ہی کو اختیار کرنا پڑے گا ورنہ وہی ناقص عمل کسی نہ کسی جہت سے سر پر پڑ جائے گا۔ جس مسئلہ میں جریقی ناقص نہیں ہوگا۔ بعض میں جریقات کے سادگی اور تعلقات کا ناقص رہا ہوگا اور بعض میں جریقات کے کلیات اور اصول میں ناقص پیدا ہو جائے گا کیوں کہ

1 بعض مسائل جتنہا دیہ تو وہ ہیں کہ حواہی میں کھلے ناقص ہوتا ہے جسے ایک عالمی سے عالمی آدمی بھی پہچان سکتا ہے۔ مثلاً مسرۃ (عورت کا چھوڑ دینا) کہ حنفیہ کے یہاں ناقص ہوں نہیں اور شافعی کے یہاں سے یہ خارج مس غیر انتہائیں شوافع کے یہاں ناقص ہوں نہیں اور حنفیہ کے یہاں ہے۔ خاص ہے کہ یہ ایک عداوت ناقص ہے جو حکم کے خلاف ہے۔ یعنی دہل و غیرہ کے اقتدار سے بھی جس میں ہمارے دیہی حائے کہ وہ مسائل میں دو ناقص جہت و متناقض ہوتے ہوئے بہت سے دونوں پر عمل کر سکتا ہے نہ دو اعمال سے درمیان دار سزا زدہ ملتا ہے کہ دین میں سے ناقص کی کون جہت اور کوئی نظریہ موجود نہیں ہے کہ شافعیہ سادگی طرف سے دو ناقص باتوں میں صریح امتداد کو سزا دے دیا گیا ہو۔ ایک صورت میں دو فقہات یا دو فقہاء میں اگر سر رہا کھلے ناقص قرار دینا ہے گویا دو متعارض چیزوں کو ایک وقت میں عمل کرنا ہے جو عقد بھی باطل ہے اور شرعاً بھی محال ہے اس سے یہ بر ہے کہ اس قسم کے مسائل میں ایک عالمی آدمی کھلے طور پر مسدود ایک ہی جانب اختیار کر کے ایک ہی مام کی تقلید پر مجبور ہوگا۔

2 دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مسئلہ دو متخالف حائیں میں سے ایک وقت ایک پر عمل کیا جائے اور دوسرے وقت دوسری پر۔ یا ایک مام دو ایک فقہ کا پابند رہتے ہوئے کسی کوئی ایک مام میں دوسرے مام کی تقلید کر لی جائے۔ جہت سے مسدود وہاں مابین جھوڑ دی جائے گی جو اپنے مام کی اختیار کر لی جائے گی جو دوسرے مام کی اختیار کر لی جائے گی وہ مذکورہ ناقص حکم بھی پیدا ہوگا اور ایک مام کی تقلید سے بھی آدمی رہے ہو کہ ہر حال اسٹریٹجی بلکہ تقریباً کل ہی مسائل میں ہر اس ایک آدھ مسدود کے سپہی مام کی تقلید موجود ہے تو ایک محدودے چند جریقات میں دوسرے مام کی تقلید کرے۔ میں کیا حرج ہے؟ مثلاً یہ حنفی مام مسائل فقہ میں خفی رہتے ہوئے مفقود کے مسئلہ میں مالکیہ کے مذہب پر عمل کرے لگے درجہ کا مسلک اس بارے میں ترک کر دے تو اس میں وہ ناقص باجمع ہیں انصاف یہ کہ اگر مام سے جسے کے لئے و تقلیدیں

غیر متعلقہ بھی تھیں لیکن غرغور سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس حلاف میں کوئی اجتہاد کی رائے قائم کرتا ہے وہ مسائل اور متعلقات میں موجود ہے جو یہ ہے کہ ہر ایک امام جب کسی مسئلہ میں کوئی اجتہاد کی رائے قائم کرتا ہے تو اس کے سامنے اس باب کے تمام مسائل کا ایک مسئلہ متشخص ہوتا ہے اور وہ اپنے مخصوص وقت اور مصلحت سے ان تمام مسائل پر ایک حلاف تمام محسوس کرنے ہوتے اور اپنے وقت اجتہاد سے اسی تاہم کو قائم رکھ کر اس باب سے تمام مسائل کی کنزیر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے امام کی وقتی نظر میں بھی مدورہ تاہم کا یہی رنگ قائم ہو بلکہ وہ تاہم کوئی اور رنگ سے ہوئے ہو جو اس رنگ سے بالکل جدا گانہ ہو اس لئے اگر ایک امام کا عقیدہ کسی ایک مسئلہ میں بھی دوسرے امام کی تقیید کرے گا تو اس حلاف مسئلہ میں نہیں بلکہ اس کے ہر رنگ اور مدورہ دوسرے مسائل میں تاہم ہوگا۔ اس لئے عقیدہ کے سرنا متعلقات مسائل کی تقیید بھی مایم آجائے گی جن میں تقیید کا اس لئے رد بھی نہیں کیا تھا۔ عقود کے مسئلہ میں یہی صورت ہے کہ مالکیہ کے یہاں چاروں میں تفریق کی پروا نہ ہے کہ ان کے یہاں کثرت حاصل چاروں میں ہے جس لئے چاروں تک بروقت ہر کام تھا مگر کیا جاتا ہے۔ نیز چاروں سال کے بعد عسار بھی موجب تفریق ہو جاتا ہے لیکن فخری میں کثرت مدت جس دو سال سے مدد نہیں اور عسار موجب تفریق نہیں پس عقود کے ختم سے چاروں پر تفریق کا فتویٰ دیا جاتا ہے تو مدت حاصل بھی چاروں سال یہاں اور عسار پر تفریق کا ترتیب یہاں ہے حالانکہ یہ منگی بحیثیت حنفی ہونے کے کثرت مدت حاصل دو سال مانے ہوئے ہے جس سے بھی تک متفرق نہیں اور عسار کو موجب تفریق ہی نہیں کہتا۔

پس وہ مسئلہ عقود کے معانی میں حنفی بھی ہے اور مالکی بھی ہے۔ اس کا بھی قابل سے در چاروں سال کا بھی، تفریق عسار کا بھی توکل ہے اور مدت تفریق کا بھی قابل ہے اگرچہ مسئلہ عقود کے فتویٰ میں وہ تفریق تاہم نہیں۔ جو تو اس کے مسائل اور متعلقات میں ہو گیا جس کے رقعہ ہانے کی صورت ہر جس کے اور یوحسین کہ وہ مسئلہ میں حنفی رہے یا ہر مسئلہ میں مالکی بن جائے۔

۳ تیسری صورت یہ ہے کہ ہر ایک مسئلہ کی وجہ میں در ہے نہ ایک مسئلہ کے وجہ میں یہ دونوں میں وقت میں دائر رہا۔ بعد دو باب کے ہر ایک مسئلہ میں حنفی کا ایک ہر سے کوئی تعلق نہ ہو دو مالکی کی تقیید کی جائے مثلاً شروع صلوٰۃ میں ایک امام کے اجتہاد پر عمل کیا جائے اور دواعی میں مثلاً اس کے اجتہاد پر تو اس میں ہر تاہم کی بھی کون صورت پیدا نہیں ہوتی اور تقیید بھی فی مصیبت سے بھی نجات مل جاتی ہے۔

لیکن غرغور کیا جائے تو اس صورت میں گوجر یا تفریق عسار نہیں مگر صوب اور طہانی تفریق سے یہاں بھی مصر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر امام کے صوب تہاد لگائے ہیں جو اس کے فطری مراجع و افتاء صوب سے سرزد ہوئے ہیں۔ اس لئے اسی رنگ اس کے پورے فقہ میں چھوٹا ہے بالکل سی طرح جس طرح شریعت میں نبیاء علیہم السلام کا رنگ نمایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شریعت جتنے ہی کے رواج سے ہو کر طہور یہ ہوتی ہے تو یہی کا فطری رنگ شریعت

میں جھٹکتا، گزیر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان جلدی تھی تو شریعت کے احکام میں بھی تیشہ و اور شدت غالب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان رحمن اور رافت و رحمت کی تھی تو ان کی شریعت میں بھی لین (نرمی) کا عہدہ ہے۔ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جامعہ و متعین تھی جن کا غالب رنگ عدل و اعتدال و رحمت و مہربان تھا تو شریعت محمدی کے ہر مسئلہ میں یہ جامعیت اور مظاہرہ عدل و رحمت بھی نمایاں ہے۔ غرض مذہب کے اصول و فروع میں صاحب مذہب کی فطری ذہنیت کا الگ رنگ اس لئے جھٹکتا ضروری ہے کہ یہ تمام اہل انبیاء اصول و فروع اسی کی ذہنیت کے رستے سے گزر کر آتے ہیں۔ اس لئے، وجود دین انبیاء کے واحد ہونے کے ہر نبی کی شریعت کا ایک ممتاز رنگ ہے اور اس کے کلمات و کرامات کا ایک خاص لون ہے جو دوسروں میں نہیں۔ اور اس رنگ کے ماتحت اس کے تربیت یافتوں میں بھی وہی رنگ سرایت کرتا ہے جو مقتدا، عظیم کا ہوتا ہے چنانچہ مختلف صم کی شہوں اور آثار و خواص بالکل ممتاز اور باہم متخالف بھی ہیں اور اپنے اپنے نبی کی شہوں کا مظہر اتم بھی ہیں۔ اس کی مثال اس کے سمجھنے جیسے ایک دریا باوجود ایک ہونے کے جس جس حلقہ میں سے گزرتا ہے اس کی خصوصیات اور وہاں کی ہوؤں کے مخصوص اثرات دیتا جاتا ہے اور اس سے سیراب ہونے والوں کے مزاج میں بھی وہی کیفیت سریت کرتی ہے۔

پس شرائع تفکیکیہ کی طرح یہ شرائع وضعیہ (اجتہادی مسالک) بھی باوجود متحدہ اصولوں ہونے کے جس امام کے دل و دماغ سے گزر کر وجود کا جامہ پہنتی ہیں اس کا ذوقی رنگ لئے ہوئے ہوتی ہیں و اسی کے ذوق سے نکلے ہوئے اصول استنباط سے مستنبط ہوتی ہیں۔۔۔ پس اس مجتہد کا پورا نقد اور نقد کے سارے بوب اسی ایک رنگ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو انجام کار نفعی جزئیات کے واسطے سے اس نقد کے ہر قبیح میں سرایت کرتا ہے۔ گویا اس نقد کے تربیت یافتوں کی ذہنیت بھی اسی رنگ کی ہو جاتی ہے جو اصل میں ربی اور بانی نقد کی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی مجتہد کے مزاج میں توسیع کا غلبہ ہے اور کسی کے مزاج میں حدیط کا۔ کسی میں شدت ہے اور کسی میں یمن۔ کسی میں جمعیت کا غلبہ ہے اور کسی میں جامعیت کا۔ کسی میں دیانت کا دوفر ہے اور کسی میں اس کے ساتھ سیاست و ظلم اور اجتہاد عیانت کا بھی اعلیٰ شعور ہے۔ کسی میں ظاہریت کا غلبہ ہے۔ اور کسی میں باطنیت کا۔ کسی میں تاسی یا سواۃ السلف کا غلبہ ہے اور کسی میں رجحانات کے تتبع و استقراء کا۔ ظاہر ہے کہ جہاں ظاہریت غالب ہوگی وہاں سب سے بڑا مریخ غم و ہرودیت ہوں گے اور جہاں باطنیت کا غلبہ ہوگا وہاں سب سے بڑا مریخ بواطن روایت یعنی درایت ہوگی، جہاں تاسی کا غلبہ ہوگا وہاں سب سے بڑا مریخ تامل و سلف ہوگا اور جہاں شرعی جمہوریت کا غلبہ ہوگا وہاں سب سے بڑا مریخ سلف کی اکثریت ہوگی۔ بہر حال جس امام کی جو بھی خصوصیات ہوں گی وہی اس کے اصول استنباط سے چھنیں گی اور پھر وہی خصوصیات ان اصول کے ماتحت مستنبط شدہ حرکیات سے بھی مترشح ہوں گی اور ان ہی خصوصیات کا خاص رنگ بالآخر ان افراد کی تربیت کرے گا جو اس نقد پر عمل ہوں گے۔

حاصل یہ ہے کہ ایک نقد کا مقصد بظاہر تو رجحانات نقد کی تقلید کرتا ہے لیکن خطر حقیقت وہ اصول کی تقلید کرتا

ہے جس سے وہ فتنہ بنتا ہے اور اسے راہ عمل پر ہدایت دہ نکلیات چدتی میں جوان جزیات تہیہ کو بردے کا راتی ہیں۔ پس اگر وہ فتنوں پر چلنے والا مثلاً کسی جزیات کا انتخاب کرے جو ہنڈ ہر ایک دوسرے سے متعارض نہ ہوں اور دونوں فتنوں کی تہید اس غیر متعارض جزیات میں شروع کر دے تو گو وہ جزیاتی تناقض میں گرفتار نہ ہو مگر در حقیقت اس کلیاتی تناقض کا شکار بنے گا جو جزیات کی تحقیق کی ضد میں ہیں اور اس میں رہتی ہوئی ہیں اور خطا ہر ہے کہ جب وہ اصولی تناقض و رد و قاضی میں تو اس مقدمہ میں بھی یقیناً رد و قاضی رہے گا اپنے تناقض سمیت بھرے جائیں گے۔ تدریس صورت ناگزیر ہے کہ باطنی طور پر اس کے روحانی مزاج میں فساد پیدا ہوا اور وہ متضاد اثرات کی کشاکش کا شکار ہو کر پر گندہ صاب بن جائے اگر فی الحال تناقض مضمر ہے اور وہ جزیات کو ناقابل عمل بنا سکتا ہے تو وہی تناقض کلیات کو ناقابل نظر کیوں نہیں ہا دے گا اور جبکہ غرض نظر کے تابع ہے تو بالواسطہ اس کے عمل میں مہمہ پیدا ہوں گے جو بعد چند بے خطا ہونے لگیں گے۔

ائمہ کے خلاف مزاج سے پیدا شدہ مختلف اصول ائمہ کے اس تضاد مزاج کو اشد سے واضح طور پر سمجھنے کے لئے اس پر غور کیجئے کہ مثلاً تعارض روایات کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج و رسم سے پیدا شدہ قوت سند ہے اور روایات متعارضہ میں عموماً قوت سند کے معیار سے ترجیح دیتے ہیں۔ پس جس حدیث کی سند اصوب روایت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوگی وہ اسی روایت کو اپنے مذہب کی اساس قرار دے کر دوسری ضعیف سند روایات کو جو اس کے خلاف ہیں یا ترک کر دیں گے یا مروج قرار دیں گے یا اس کی کوئی توجیہ کریں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار بکھرقہ کا یہی صورت میں سب سے بڑا اصول تاسی ہوسوۃ السلف ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دو متضاد روایت میں اہل مدینہ کا تعامل کس طرف ہے۔ یہ تعامل جس روایت کے ساتھ ہوگا وہ احمد فی مسائل میں اسی روایت کو اپنے مذہب کی اساس قرار دیں گے اور بقدر بات کو ترک کر دیں گے بل کی کوئی توجیہ نہ کریں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج و اصول میں ایسے اختلافی موقع پر رجحانات سلف کا تتبع ہے کہ کثرت سے فتاویٰ میں بدرضی لفظ عہم جمعیں و تائیدین رحمۃ اللہ علیہ کس طرف ہیں۔ جدھر بھی یہ صورت ہوگی وہ اسی روایت کو مذہب کی اساس قرار دے کر بقدر روایت کا اس سے فیصلہ کر دیتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور اس سے پیدا شدہ اصول ایک خاص جامعیت کے ساتھ تطبیق و توفیق بین الروایات ہے۔ یعنی وہ ایک باب کی تمام متعارض روایات کو جو قابل احتجاج ہوں بیک دم سامنے کر کے مجموعہ سے شارع علیہ اسلام کی غرض و عایت کا پتہ چلاتے ہیں اور نور جنت دے سے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس مسئلہ سے شارع علیہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ یہ مہمہ جس روایت میں زیادہ واضح ہوتا ہے اس کو مذہب کی اساس قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ سند کچھ ضعیف ہی ہو اور بقدر روایت کو اس طرح اس کی غرض و عایت سے جوڑتے چلے جاتے ہیں کہ وہ ساری روایات اپنے محل پر چسپاں نظر آئے لگتی ہیں اور واضح ہوتا ہے کہ تمام روایات میں مسئلہ یک ہی

خطبات حکیم الاسلام ————— آپ انڈیا حنفیہ کا غرہ سے خطاب

ہے مگر کسی رویت میں اس کا حکم ہے کسی میں اس کی حکمت ہے اور کسی میں اس کی کیفیت ہے اور یہی میں اس کی کیت ہے کسی میں اس کی صلیت ہے اور کلیت ہے اور کسی میں اس کے حوں و عو رض ہیں۔ عرض روایت کو غرض شراع کے سلسلہ سے ترتیب و رجوز کر انہیں جمع کر دینا عام رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مصلو ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کام بغیر کا ہر گوشہ تا بحوالہ ان ذیل اعمال آجائے زیر احاطہ رہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلقہ کی چند مشملہ مثلاً صوم سمر کے سلسلہ میں مختلف حدیث وارد ہوئیں کسی حدیث میں عمایاں ہے کہ سفر میں صوم فصل ہے۔ قطار سے۔ چنانچہ جزوہ نفل عمر و اسلمی کی روایت سے کہ جب ہوں ے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفر میں روزہ رکھنا گمراہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رہی رخصۃ من اللہ عز و جل فمن خذہا فحس ومن حب ان یصوم فلا جناح علیہ ① ”اوپر رکھنا اللہ کی طرف سے رخصت ہے جو اسے اختیار کرے گا تو یہ خوبی کی بات ہوگی اور جو روزہ رکھنا پسند کرے؟ اس پر کوئی گناہ نہیں۔“

اس حدیث میں فطر کو رحمت فرما کر اس کو حسن فرمایا گیا۔ جس سے واضح ہے کہ عزیمت روزہ ہی رکھنا ہے مگر جائز فطر ابھی ہے۔ بعض روایات سے واضح ہوتا ہے کہ فطر فصل ہے صوم سے۔ جیسا کہ حضرت جابرؓ کی روایت میں ہے کہ کسی غزوہ میں برآمدہ رمضان ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجوم دیکھا کہ ایک شخص پر سیاہ یا جڑا ہوا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ایک روزہ رکھنے کی حالت میں سے بہت بگڑ رہی ہے۔ فرمایا ایسے میں ابتر انصیام فی الشجر ⑤ 'سعر میں روزہ رکھ کوئی حوالی نہیں'۔

دوسری حدیث میں ہے جو حضرت سٹ سے مروی ہے کہ ایک سحر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کچھ لوگ روزہ دار تھے، کچھ بے روزہ، منزل پر پہنچ کر روزہ دار تو بے دم ہو کر گر پڑے اور بے روزہ لوگوں کا کام کئے، جیسے گاؤں، جانوروں کو پانی پلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحش فرمایا: - **دَهَبَ الْمُفْطَرُونَ** بالآخر ⑤ ”بے روزہ لوگ اجر سمیٹے گئے“۔

اور بعض روایت میں صوم و روطہ میں تخیر معلوم ہوتی ہے کہ خواہ روزہ رکھ لو خواہ روطہ رکھو دو توں برابر ہیں۔ چنانچہ ان بنی حضرت عمرؓ ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَارْطُ ۝ (۳) 'مسامت سفر جی چاہے روزہ رکھ لو جی چاہے روطہ رکھو'۔

○ الصحيح بمسلم كتاب الصيام: باب «التحجير في الصوم» ج ٥ ص ٢٥

② الصحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فلو نسي حتى ناله عليه وسيم من ظلال عبه ج ٤ ص ٢٩

③ انصحیح لیجاری کتاب الجہاد والسر باب فصل یخدمہ فی العرو ح ۱۰ ص ۵

(٣٢) تصحيح البخاري، كتاب الصوم باب نكح في السفر والافطار، ج ٤ ص ٣٣

ماہ احمد رحمۃ اللہ علیہ وورائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اس کو اختیار کر کے کہا کہ سفر میں اہل اہل راہل ہے تو
سہوں ے افضل صوم اور تحیر کی نئی کر دی۔ بعض اخص صوم کے قابل ہوئے تو انہوں نے اخصیت افلا در تحیر کی
نئی کر دی بعض تحیر کے قابل ہوئے تو انہوں ے فصلیت افلا در فصلیت صوم دوہوں کی نئی کر دی ورمعیر
اتھا۔ روایات ان حضرت کے یہاں وہی حدیث کی سند کی قوت و ضعف یا تعامل کی مبالغت و غیرہ ہے۔ لیکن امام
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تطبیق و توفیق روایات کے تحت تینوں قسم کی روایات کو جمع فرما کر سب کو قابل عمل بنادیا
اوکی ایک جہت کی نفی نہیں کی۔ سہوں ے نور جہاد ورواق تشریح سے دیکھا کہ ان مختلف روایات سے شرع عید
اسد مرکی عرض مختلف حوال میں مختلف حکام دینا ہے کہ یک حکم سے دوسرے کی نفی کرتی ہے۔ جس حدیث تحیر کو تو
مسندت فی الجوار پر محمول فرمایا کہ اس سے شرع کی غرض صوم و افلا در دوہوں کو بلا کر کر ہیست جائز بتلانا ہے کہ نفس
خوار صوم و جوار افلا در میں کوئی تفاوت نہیں وراصلیت صوم کی ادایت کو اصل پر محمول فرمایا کہ باندت صوم ہی اصل
ہے کیونکہ رمضان مانہ ہی صوم کا ہے اس میں افلا در کسی طرح اصل نہیں ہو سکتا لہذا صلی اخصیت صوم ہی کو اصل
رہی جس کو اس روایت سے خارج فرما مقصود ہے وراخصیت افلا در کی روایت کو عرض پر محمول فرمایا کہ جب
حالت پریشان کن ہو جائے ودرورہ رکھنے میں جب حد اعتدال سے گزرنے کا خطرہ ہو تو پھر رضی اخصیت افلا در ہی
میں سے جس تحیر ہوئی جو زمیں وراخصیت صوم ہوئی اخصیت صوم و وقت میں اور فصلیت افلا در ہولی احوال
صدم میں اور ظاہر ہے کہ جب سفر پر یکی نہیں حوال آسکتے تھے تو شارٹے تینوں حالات کا حکم یا سفر یا دیہات
ان تین حالات کی تفسیر ے ساری روایت کو یک نقطہ پر جمع کر کے ان کے تعارض کو فساد یا تحیر بھی دتی رہی۔
اخصیت صوم بھی قائم ہی وراخصیت افلا در بھی ثابت رہی کی ایک حکم سے دوسرے حکم کی نفی نہ ہوئی۔

یہاں ماہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ے اس علم و فقی سے ساری احادیث و جمع کر کے قابل عمل بنادیا نہ میں ودر
نہ کسی حدیث میں دور رکاوٹ وکیل و توجہ کی ضرورت پیش آئی۔ یا مثلاً شک کے بارہ میں تین قسم کی حدیث وارد
ہو میں ایک یہ کہ جب شک ہوئے کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں تو نماز کا عادی کرنا چاہئے "اداشک حذکسہ
فیسلف" جب کسی ومار کی رکعات میں شک پڑ جائے تو نماز ونا ہے۔

دوسری یہ کہ صورت شک مازنی میں تحری کرنی چاہئے یعنی انگل اگا کر غور کرنا چاہئے کہ کتنی رکعات ہوئیں۔
حدھر عابدین ہو کسی پر عمل کرنا چاہئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے: "اداشک
احذثکم فی صلوتہ فلیحترسوا فیسلم علیہ" جب کسی کو تم میں سے نماز رکعت کے بارہ میں شک
پڑ جائے تو انگل لگالی چاہئے وراسی پر (جو انگل میں غلطی سے دل میں آجائے) مار چوری کر لینی چاہئے۔

تیسری روایت میں ہے کہ جب شک ہو جائے اور انگل سے غلطی بھی کسی صاحب سے حاصل نہ ہو کہ تیس
رکعت ہوئی میں با پڑتا جب اقل کو اختیار کر کے اس پر نماز کی بناء کرو۔ تین اور چار میں اقل عدوتیں کا ہونا

بہر صورت یقینی ہوگا۔ اس لئے یقینی جہت ہے۔ چنانچہ عطاء بن ربیع کی حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ”اذا شكك احدكم في صلواته فليتركها حتى يثبت ما اؤذع فليطرح الشك وليس عسى ما استيقن“ ”جب تم میں سے کسی کو شک ہو کہ رکعات کے بارہ میں شک پڑ جائے کہ تم رکعت پڑھی میں یا چار تو شک کو چھوڑ کر جو سب یقینی ہے (یعنی اقل) ہی پڑنا کرنی چاہیے۔“

ان تینوں احکام میں سے ایک ایک کو ایک ایک مجتہد نے اختیار کر لیا ہے بعض نے شک کی صورت میں اعادہ صلوٰۃ کا حکم فقہاء نے تو انہیں قدرتی طور پر تحری (عمل بعد غن) اور بناء علی لاقول کی نفی کر دی ہے۔ جبہور تحری اور غنہ غن کا اعتبار کیا ہے تو انہیں مستیناف اور بناء قل کا حکم ترک کر دینا پڑے ہے لیکن جب کہ یہ تینوں صورت حدیث میں چل چلی ہیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انی جمع میں روایات کے اصول کے تحت تینوں احکام کو ایک دم اختیار کر کے تینوں قسم کی روایات کو جمع فرمادیں۔ اگر عمر میں پہلی بار شک پڑا تو اس کے لئے اعادہ صلوٰۃ کا حکم ہے کیونکہ بارہ کے شک اور عادہ سے جب شک کا وقوع عادہ ضروری ہے نہ وہ بال جات ہو جائے گی جو تیسرے دین کے خلاف ہے وخرج شرعاً مدفوع ہے اگر ایک سے زائد بار شک پڑے لگے تو تحری کا حکم ہے کہ غنہ غن پر عمل کیا جائے اور اگر غنہ غن کسی چاہے نہ ہو بلکہ دانوں چاہیں میں شک مساوی رہے تو چاہے اقل کو اختیار کیا جائے جو یقینی ہے۔ اس صورت میں اعادہ صلوٰۃ تحری اور بناء اقل تینوں حکم جمع ہو گئے وروایات میں کسی کا رد اور کسی کا قبول لازم نہ آیا جس کی فقہی روح یہ ہے کہ شک ہو چاہے پر اعادہ صلوٰۃ تحری اور غنہ غن اقل در حقیقت حصول یقین اور دفع شک کے لئے ہیں اور ظاہر ہے کہ بالکل ابتدائی شک میں جو ایک مرض ناشنا کی طرح نماز میں طاری ہو حصول یقین اعادہ صلوٰۃ ہی سے حاصل ہو سکتا ہے کہ پچھلی مشکوک نماز ترک کر دی جائے۔ کیونکہ جس کے لئے شک کا مرض ہی نہ ہے وہ بدھ ہی اس کے علاج پر غور کر سکتا ہے۔ ہاں بار بار کے شک میں جبکہ عادہ اس کی حقیقت کھن گئی اور وہ عادت بھی بن گئی۔ نماز میں رہتے ہوئے بھی اس کا علاج ممکن ہو گیا اور وہ تحری اور انکل سے غنہ غن معصوم کر لینا ہے چہر بھی غلبہ ہو گیا خواہ تین رکعت کی طرف یا چار کی طرف۔ یہی امام صاحب کے طریق کے مطابق حدیث کے یہ تینوں احکام ایک دوسرے کی نفی اور تردید کے لئے نہیں رہتے بلکہ مختلف حالات کے مختلف احکام بن جاتے ہیں جن میں نہ تو مرض ہے نہ تدافع اور تینوں حدیث پنی پنی جگہ چسپاں ہو کر قائل عمل ہو جاتی ہیں۔ غرض امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوق جہتہ دیت میں یہ ہے کہ تا بعد امکان سر حدیث ربی اعلیٰ نے ربی اعلیٰ نہ ہے۔ اس لئے وہ عادت متعارض روایات میں سند کی قوت الضعف کے معیار سے ترجیح و انتخاب کی صورت فقہاء نہیں فرماتے کہ اس میں کسی نہ کسی جہت سے ترک حدیث یا ترک عمل بالحدیث لازم آجائے یقینی ہو جاتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ترک ہو۔ جس کی صورت انہوں نے یہی اختیار فرمائی کہ ایک باب کی تمام احادیث سے وہ پہلے شارع کی غرض و غایت کا سراغ لگاتے ہیں اور پھر ہی بیرونی غرض

پر تمام حادیت کو رد فرما دیتے ہیں۔ متعارض روایات میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کس تطبیق و جمع بین روایات و رد دوسرے حضرات ائمہ کی ترجیح و تخیل روایات کی اشد کثرت ہیں جس سے فقہ حنفی بھری پڑی ہے۔ نمونہ کے طور پر یہ دو مثالیں جو اس وقت سامنے آئیں گیں عرض کی گئیں۔

اس طوائفی بحث سے عرض یہ صاف کرنا ہے کہ صوفی جہادِ غمہ کے فطری مزاج کا رنگ سنے ہوئے ہوتے ہیں۔ طبیعت میں جامعیت ہے تو اوصاف بھی جامعیت کے وضع ہوں گے۔ طبیعت میں ظاہریت ہے تو اصول میں بھی ظاہریت کا رنگ۔ سنے گا اور طبیعت میں تاسی و ہر سود کا مزاج ہے تو اوصاف میں بھی وہی رنگ مایاں ہوگا اور اس کی صورت پر مجتہد کا پورا مقدمہ مرتب ہوتا ہے جس سے قبیح فتنہ و مقلدین کی جسی اور عملی تربیت ہوتی ہے۔ جس اوصاف میں سنی فتنہ ہوگا تو مقلد کی روایت پر عملی جزیات کا شر بھی متصادی پڑے گا۔ گواہی دے گا کہ سنی جزیاتی حق ہے درتصادی محسوس۔ دیکھو کہ یہ غیر ممکن ہے کہ عرب میں سنی تربیت شروع نہ ہو یا مثلاً متعارض روایات میں امام صاحب کا ایک خاص اوصاف یہ بھی ہے کہ وہ کسی باب کی ایسی حدیث کو جو کلیہ درصہ بدر عامۃ کا رنگ سنے ہوئے ہو اصل قرار دے کر اس باب کے جزیاتی فعل کو جو جزی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ در اس کلیہ کے خلاف پڑے ہوں اس کلیہ سے تابع کرتے ہیں کلیہ کو فعال جزیاتی کے سبب تو زنا پسند نہیں کرتے کہ وہ معلوم السبب و معلوم بہت ہے و رد افعال جزیاتی و دفعہ اس ہوتے ہیں جن میں کوئی عموم نہیں ہوتا کلیہ کو صلیت پر راتی رکھ کر اس حرلی و انتہات کی کوئی سنی توجیہ فرما دیتے ہیں کہ وہ اس کلیہ کے مخالف نہ رہیں بخلاف دوسرے ائمہ کے کہ وہ ان حرلیات کی محض سنی قوت رکھ کر اس سے طہیہ کی تخصیص کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً وہ عطاء کے سلسلہ میں حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک کلیہ رشادہ فرمایا گیا: **ادِ اَتَيْتُمُ الْعَانِطَ فَلَا تَسْتَقْبَلُوا الْقَبْلَةَ وَلَا تَسْتَمْسِكُوْهَا وَمَكُنْ شَرَفًا اَوْ غَرَبًا** ○ **’جب تم استنجاء کے لئے جاؤ تو نہ قبلہ رخ ہو نہ منہ و نہ قبلہ پشت و نہ سر و نہ غار و نہ منہ و نہ غار (سب قبلہ رخ میں رہے)۔‘**

یہ ایک ظم نام ہے جس میں استقبال و استدبار کو کسی مکان کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا کیونکہ یہ حکم عظمت بیت اللہ کے سلسلہ میں رہا گیا ہے تاکہ افعالِ خسیہ کے وقت قبلہ کا استقبال و استدبار نہ ہو کہ وہ صورت تو میں بیت اللہ ہے اور عظیم بیت مدنی ہے جس و ہر زمانہ و مکان میں مطلوب ہے چنانچہ تحم کی یہ علت ایک دوسری حدیث میں ہم اتمام کو رہی ہے۔ رشادہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ **ادِ تَسِيْ اَحَدُكُمْ لِسِرَازٍ فَلْيَكْبِرْ ثُمَّ قِبْلَةَ اللّٰهِ عَرُوْا حَتّٰى لَا يَسْتَفْهِىَ الْفَتْنَةُ** ① **’جب تم میں سے کوئی استنجاء کے لئے جائے تو پیچھے کیے کہ قبلہ رخ کی کا کر ام کر کہ اس کا منتہا نہ کر مگر اپنی قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے‘**

① (الصحيح للبخاري، كتاب الشكوة، باب قبله، هن المعديه واهل الاسم والعشوى ج ٢ ص ٥٣)

② (لس التكملى للبيهقى، كتابه الجنس، باب ماورد في الاستنجاء بالتراب، ج ١ ص ١٠٠)

جس جگہ اکرام بیت اللہ کی علت سے یہی سنت یوں و بر راستہ قرار دیا گیا ہے اور یہ علت فی نفسہ مطلوب ہونے کے سبب کسی قید سے مقید نہ تھی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب کی اساس میں کلیہ کو قمر رو سے کر مطلقاً استقبال و استہ پار کی حرمت کا فتویٰ دے دیا خود مکان ہو خود شکل ہو یہی سنت قصہ حاجت استقبال قید اور استہ پار دونوں غیر جائز ہیں جس کیلئے اس حدیث کو بطور ایک کلی ضابطہ درستور عمل کے پیش فرمایا۔ مگر اس کلیہ کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افعال ثابت ہوئے۔ چنانچہ حسب روایت بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حصہؓ کے مکان کی چھت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کی طرف پشت کئے ہوئے ورثہ کی طرف رخ کئے ہوئے پیشاب کرتے خود دیکھا۔ امام صاحب نے اپنے ذوق خاص سے جن کا دہان کلی ضابطہ و تعلیمات کی طرف زیادہ دوڑتا ہے۔ اس جزئیہ سے متاثر ہوئے بغیر ضابطہ کلیہ کو اپنی جگہ برقرار رکھا اور اس جزئی واقعہ کی ایسی توجیہات فرمادیں کہ وہ اس کلیہ کے خلاف نہ رہے کیونکہ کلیہ کا حکم جس علت پر دانا ہے یعنی تعظیم بیت اللہ وہ مکان اور صحرا ہر جگہ موجود ہے تو اس کو کسی ایسے جزئی واقعہ سے کیوں توہا جائے جس کی نہ علت ثابت ہے نہ سبب کا۔ لیکن دوسرے مسئلے نے جن کا دہان تخصیص کی طرف زیادہ چلتا ہے اس کلیہ کو بہت نہیں دی بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلیہ کا ہم پایہ جزیات کو بتاتے ہوئے یا اس جزئی واقعہ سے کلیہ سابقہ کی تخصیص کرتے ہوئے فرمایا کہ استقبال و استہ پار مکان میں جائز اور صحرا میں غیر جائز۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استہ پار ہر جگہ جائز و استقبال ہر جگہ غیر جائز

بہر حال یہ اختلاف ہی اصول استنباط کے خلاف کے تابع ہے کہ وہ حضرات نے صرف حکم حدیث پر نظر فرمائی اور امام صاحب نے حکمت حدیث پر، وروں نے ظہر حدیث لیا اور امام نے ظہن حدیث کو گمے رکھا اور شارع علیہ السلام کا یہ منشاء پا کر کہ اصل مقصود حرمت بیت ہے سے ہی بنیاد قرار دے دیا اب جو روایت اس کے خلاف آئی اس کی وجہ سے بنیاد کو منہدم نہیں ہونے دیا بلکہ اسے ہی بنیاد سے جوڑ دیا۔ جس ایک مقلد جو اس مسئلہ میں امام کی تقلید کرے گا وہ درحقیقت ان اصول کی تقلید کرے گا جو اس مسئلہ میں سائل میں سمائے ہوئے ہیں و جبکہ ان میں تخلف ہے تو اس کی جزیات میں بھی ہے یا مثلاً کہیں کہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک باب کے اصل موضوع کی روح پر مطلع ہوتے ہیں جو عموماً کتاب و سنت سے ان پر منکشف ہوتی ہے اور اس کو بنیاد قرار دے کر اس باب کی تمام روایات کے انتخاب کا معیار اسی روح کو قرار دیتے ہیں۔ و خلاف روایت کی ایسی توجیہ فرمادیتے ہیں کہ اس روح پر کوئی رنہ پڑے لیکن دوسرے مسئلہ اس باب کی روح دوسری سمجھتے ہیں تو احکام میں اختلاف اس روح کے تفاوت سے پڑ جاتا ہے۔

مثلاً صلوٰۃ کے بارے میں جب عقل و ترکی حدیث آتی ہیں تو امام صاحب اکثر و بیشتر ترکی حدیث کو اختیار کرتے ہیں و عقلی احادیث کو ان کے تابع کرتے ہیں جیسے قراءۃ فاتحہ خلف امام اور ترک قراءۃ فاتحہ کی

روایات میں ترک قرۃ کو، رفع یدین اور ترک رفع یدین میں ترک رطل کو، جہر آمین و ترک جہر میں ترک جہر کو جہر بسم اللہ اور ترک جہر میں ترک جہر کو، نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنے کے لئے جمع بین الاشارة و تسبیح کی بجائے ترک جمع کو اختیار فرمایا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام کے نزدیک نماز میں فصل پر ترک کو یا حرکت پر سکون کو ترجیح ہے۔ شاید اس بناء پر کہ امام کے نزدیک نمازی کی بناء سکون پر ہے حرکت پر نہیں۔ ورنہ بیضاوی امام پر آیات و روایات و ردائے کے انداز تشریح سے مشکف ہو۔ مثلاً نماز کی اصلیت کے بارہ میں قرآن کریم کا ارشاد ہے: ﴿وَأَنفِصُوا لَهَا لَكِبْرَةً إِلَّا عَنِ لِحْظِهَا﴾ ① "ماز بھائی ہے مگر خشوع و سوجن پر"

اور خشوع کی حقیقت سکون ہے جو اول قلب میں آتا ہے ورنہ قلوب پر، پھر ہی کے ساتھ امام نے نماز کی رفتار تشریح پر نظر فرمائی ہو کہ اس میں بھی حرکت سے سکون کی طرف آئے مثلاً پیسے نماز میں نقل و حرکت جا رہی بعد میں اصل حدیث سے منسوخ ہوئی و سکون آگیا، پیسے سلام کا، نماز جا رہا تھا بعد میں بعض حدیث اس سے روک کر سکوت کا حکم دیا گیا، پہلے انھیں (ادھر ادھر دیکھنا) جا رہا تھا بعد میں منسوخ ہو کر اس بارہ میں سکوت پیدا کر دیا گیا، ان نثر کی حرکات کے ساتھ نمازیں جا رہی تھیں بعد میں ابھی منسوخ کر کے نماز میں سکون پیدا کر دیا گیا۔

بہر حال رفتار تشریح حرکت سے سکون کی طرف آتا تھا تو امام کے اس قلب صافی سے جو یک اس کی رنگ تشریح سے صبیح (رنگا ہو) و رفتار شریعت کا محرم راتھا یہ اخذ کیا کہ نماز میں اصل چیز سکون ہے۔ لہذا جب سکون ترقی کرتا جائے گا نماز کی حقیقت سے شفاعت زیادہ ہوتا جائے گا۔ شارع کی اس غرض کو پیش نظر رکھ کر امام کے نزدیک جب امام کے فعلی اور ترکیب میں اختلاف و تزام واقع ہو تو انہوں نے اسی رفتار و رون جتنا کے ماتحت جانب سکون کو ترجیح دی ورنہ وہ رویت اختیار کریں جو اس رنگ پر مشتمل تھیں کہ ان کے نزدیک یہی روایات غرض شارع سے زیادہ موافق تھیں۔ خواہ سند وہ کسی درجہ کی ہوں، مگر قابل حجتی ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فعلی و ترکیبی روایات میں سے عموماً فعلی روایات کو ترجیح دی ہے۔ قرآن فائز کو اختیار کیا، رفع یدین کو ترجیح دی جہر آمین کو منتخب فرمایا، جہر بسم اللہ کو ولی کہ وہ غیر وہ غیر وہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی ہیئت کذا فی پر غور کر کے اسے فعل سمجھا ہے ورنہ جب وہ از قسم فصل ہے تو اس میں احوال صحت زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کا حس بڑھتا جائے گا۔

حج میں اس کے برعکس قصہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھا کہ حج کی عبادت ہی حرکت ہے مگر سے لکھنا، بیت اللہ کے گرد گھومنا، صفا مردہ میں دوڑنا، عرفات کا سفر خلیہ کرنا، منی میں رمی جہر کرنا وغیرہ۔ عرض پوری عبادت ایک مستقل سفر و متعدد نوع حرکات کا مجموعہ ہے۔ جس جتنے بھی احوال اور حرکات راند ہوں گے، حج میں حسن پیدا ہوگا۔ اس لئے اس عبادت میں ان روایات کو ترجیح دی ہے جو کسی حرکت و فعل پر مشتمل ہیں

بعد ازاں امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ حج میں اس کے برعکس جانب سنوں اور تھیں حرکت کی جہت کو اختیار فرمایا ہے شاید اس لئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حج مظاہرہ محنت ہے اور محنت کا ثمرہ بودگی و ترک سے ترک وطن، ترک باطن، ترک زیادت، ترک حشو، ترک راحت، ترک مذت و غیرہ اس لئے اس جہت میں جتنے تراب بڑھتے جائیں گے۔ اس کی حقیقت نام ہوتی جائے گی مثلاً قارن سے حق میں امام صاحب کے یہاں دو طواف درستی ہے اور شوافع کے یہاں ایک طواف اور سنی ہے وہ اکثر فعل کی طرف گئے اور یہ نقلیں فعل کی طرف۔ اس قسم کی متعدد مشتبہ کتب فقہ سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔ بہر حال حال حجت حوالہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانہ نظر ہمیشہ اصوں و رت کی طرف دائرہ ہے اور وہ ہر مسئلہ کی مراد اس کی اندرونی ہی دیکھ کر غرض شارع کا پتہ چلاتے ہیں۔ یہی باطنی غرض اور حکمت کے معیار سے روایت کے حکام کے درجات قائم کرتے ہیں ورنہ میں تحقیق و توثیق دیتے چلے جاتے ہیں اسی لئے ان کے فقہ میں طہارت، تعمیرات اور ہمدگیری بہت زیادہ ہے، دوسرے حصہ حکم دیکھتے ہیں ورنہ کو حاصل قرار دے کر روایت پر نظر کرتے ہیں نہ حکام میں تعدد و غیر تو زیادہ ہوتی ہے مگر مضبوط تسلسل و ترتیب اس طرح کی نہیں آتی کہ ہر سر جریہ کسی نہ کسی اصل سے جڑا ہو نظر آئے اور ہر حکم کسی نہ کسی حکمت سے مربوط دکھائی دے۔

طہر ہے کہ تسلسل و ترتیب میں انضباط ہوتا ہے، دوسری صورت میں اکثر حکام، اسی لئے تعدد حنفی میں ترتیب و تسلسل درجہ معیت و جماعت کا رنگ غائب ہے ورنہ دوسری فقہیات میں اکثر احکام و اکثر حریمات کا رنگ غائب ہے ورنہ فی الواقع دائرہ محدود ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ مخصوص رنگ کے اصول ہے پے فقہ کے تمام ابواب و درباری ہی اجتہادی فروع میں چلے ہوئے ہوں گے گویا ایک فقہ کے سارے مسائل کی تشکیل یہ ایک ہی رنگ کے اصول کریں گے تو اس پوری فقہ کا ایک مزاج قائم ہو جائے گا جو اپنے نام کے یہی مزاج سے مطابق ہوگا۔ پھر وہی اپنی مزاج کا بھی ہے گا۔ اس فقہ کی تقلید کریں گے، چونکہ عربیہ کی وہیت مرنے کی وہیت سے متعلق ہے۔ اس صورت میں دو فقہوں کی جزیات جو کہ کئی ان غیر متباہین ہوں ورنہ ہر سطح تاقص سے کتنی ہی معیہ ہوں، مگر یہ دو فی الواقع و اصول، تنہا کا تاقص میں رنج کرانہیں صوں طور پر تصدیق دینا دے گا اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تقلید ہی جزیات کے پردہ میں اصول کی ہوتی ہے جو ان جزیات کو پردہ ظہور پر لاتے ہیں، اور وہ تصدیق میں تو وہی تصدیق دہر ہوتی، جزیاتی نہ کسی طہارت کسی اور جبکہ یہ اصول و حکمت ہی اصل میں محل تقلید ہیں تو خاص کی نظر میں یہ تصدیق اس سے شد ہوگا جو جزیاتی تھا کہ جزیات تقلید کے پردہ میں اصل ہی نہ تھیں۔ یہ اصول ہی اصل تھے اور اصل کا فہم درجہ کے کسب سے عقلاً و شرعاً مہلک نہ ہوتا ہے۔

یہی اصولی ختلاف کے ہوتے ہوئے روٹھیں کی ایک و تقلید کیا جانا اور پھر ایک فقہ کی تربیت کے ہوتے ہوئے دوسرے فقہ کی تربیت کا رنگ اس پر چڑھنا جانا عداوت بیت کی روٹھی اور تضاد حق کے ہر مرنے

امام کی تربیت کو ناقص اور تکمیل دینا ہے۔

مثلاً گرامہ، بوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان ہی اصول استخراج پر نہ رکے ذریعہ سکون اور حج کے ذریعہ حرکت کا ذوق حاصل فقہ میں رائج کرنا چاہئے ہیں۔ درام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس اور اس پر چلی مقلد نے نہ رخصتی اصول پر پڑھ کر حج شوافع کے طریق پر کر لیا تو ذوق حرکت اسے کسی طرف سے بھی نہ مل سکے گا کیونکہ اس کی نماز تو ساکن رہی رخصتی اصول پر اور حج ساکن رہا شافعی اصول پر۔ حالانکہ جو امام اپنے ذوق اجتہاد سے اس میں نماز کا سکون پیدا کرنا چاہتا تھا وہ اسی ذوق سے اس میں حج کی حرکت بھی رائج کرنا چاہتا تھا کہ اس مجموعہ ہی سے اس کے نزدیک مقلد کی ذہنیت میں صحیح توازن پیدا ہو سکتا تھا اور اسی میں اس کی روحانی فلاح تھی لیکن جبکہ اس مقلد نے آدمی تربیت، ایک سے کرائی اور آدمی ایک سے اور وہ بھی دونوں جائین کے سکون عبادت ہی کی جہت لے لی تو اس کو کسی امام کے رنگ پر بھی اس کی تربیت مکمل نہ ہوئی اور رخصتی ناقص بھی ہوئی وہ بھی دورخی مقام کی طرح ایک ہی جانب پر مشتمل رہی گویا یہ مقدمہ ناقص بھی رہا۔ در ایک جہت سمجھنے سے بھی خالی رہا اور اوپر سے قیامی تضاد حاکم کا شکار بھی ہو گیا، جو اس کے فساد مزاج کا پورا پورا ساماں ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ذیک مریض، یونانی طبیب کا علاج کرتے ہوئے بعض ڈاکٹری ادویہ بھی استعمال کرنے لگے مگر ہرے کہ دویہ میں کوئی تعارض نہیں لیکن ادویہ کے مخفی سلسلہ میں جس کو روش علاج اور طریقہ تہذیب کہنا چاہئے اصولی تعارض ضرور موجود ہے جو مریض کے مزاج کو فاسد کر دینے کے لئے کافی ہے کیونکہ کئی اپنے اصول اور روش علاج کے ماتحت مثلاً مریض کو دودھ کی تاکید کرے گا اور طبیب اپنی روش فن کے لحاظ سے اس سے روکے گا، ڈاکٹر مثلاً مچھوں کا استعمال ضروری قرار دے گا طبیب اس سے منع آئے گا ڈاکٹر ایک غذا تجویز کرے گا، طبیب اس کے خلاف دوسری، غرض، ایک جزوی دوا کے استعمال میں تو بظاہر کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا تھا مگر یہ دوا جس مجموعی روش اور جس ڈاکٹری اصول کے نیچے آئی ہوئی ہے وہ یقیناً اس روش و اصول کے معارض ہے جو طب یونانی کی ادویہ کی پشت پر ہیں اس ایک جزوی دوا کے رستہ سے یہ اصولی تعارض مریض پر متضاد آثار ڈالے گا اور مریض اس حالت میں زیادہ دن اپنی خیر نہیں من سکے گا، مگر اس مخفی مغفرت کو عموماً نہیں صرف اطباء ہی پہچان سکتے ہیں جن کے قوس براہ اعتماد کرنے کے سوا مغفرت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

عدم تقلید یا تعقیب میں دائر سائر رہنے کے چند واضح مفاہم ساتھ ہی اس پر غور کیجئے کہ اس ہرجائی پن و تعقیب میں دائر رہنے کی عادت کا طبی ٹریک دوسری نوعیت مفاہم کی یہ ہوگی یہ شخص کئی کئی ائمہ اور معتمدین کی طرف رجوع کرتے رہنے کی حالت میں اپنے نفس کے نئے سہولیات تلاش کرنے کا عادی ہو جائے گا چدر سہولت دیکھی ادھر ہی سے فتویٰ سے یا اور ادھر کا معتمد بن گیا، اس صورت میں گویا یہ تقلید غیر معین غلبہ ہوا دوس کے ماتحت اس کی مطلب برآری کا ایک آلہ اور حیلہ ہوگی اور ان کئی عہد کے پردہ میں درحقیقت مقلد اپنے نفس کا ہوگا، جس کے سامنے حاجت حق نہ ہوگی۔ بلکہ صرف اپنی راحت و سہولت و نفسانی شہوت ہوگی مثلاً ایک شخص نے وضو کیا اور پھر خون

نکلوایا جس پر امام بوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا تو اس نے کہا کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لیتا ہوں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد عورت کو شہوت سے ہاتھ لگایا جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس نے کہا کہ میں امام بوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لیتا ہوں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور بدعتیہ وضو پر پڑھ لی چونکہ اس شخص کا وضو بدعتیہ جماع اور ٹوٹ چکا ہے گو سب مختلف ہونے اس لئے اس کی نماز سب کے نزدیک باطل ہوئی مگر یہ بے نزدیک پھر بھی ہے تو متوضیٰ اور مصیٰ سمجھ رہا ہے جس سے علاوہ خرق اجماع کے معصومہ کے اس شخص کی ساری تحقیق و تقلید کا حاصل حفظ نفس اور مطلب برآری کے سو کچھ نہ نکلا گیا اس کا دین اس کے ہوا کے تابع ہو گیا نہ کہ ہوا نفس دین کے تابع ہوئی حالانکہ صریح رشیدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُولُ مِنْ أَحَدٍ كَفَرٍ حَتَّى يَشْكُونَ هُوَ، نَبْعًا لِمَا حُثُّ بِهِ ① ”عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ داریں جس کا اس کی خواہش نفس میری مائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ پھر فروع میں اس قسم کی آزمائی کا خوگر ہو جانے سے اصول میں ایسی آزادی کا آجائے مستبعد نہیں رہتا بلکہ عادت ایسا ہوتا ہے حالانکہ ہمیں حدیث شہادت میں پڑنے والے بدعتیہ خرام میں پڑ کر رہتا ہے۔

بہر حال یہ مقلد عام جو بلا تعین مختلف قسم کی تقلید کا خوگر ہے دو یقیناً تقیہ میں در سائرہ ہے گا خواہ وہ تاقض جزئیاتی ہو یا کلیاتی۔ ساتھ ہی یہ مختلف اجتہادات کے آثار سے اس کا روحانی مزاج بھی فاسد ہوئے ہیں۔ نہ رہے گا یہ ہوا نفس اس کے دین پر غالب آجائے گی یہ وہ رضا و حق کا حجاب نہ رہے گا یہ جماع امت کا رقبہ گلے سے نکال چھینے گا اور نتیجہ فروعات کی ”راہی اصول تک پہنچ جائے گی اور اصول کو بھی حفظ نفس اور مطلب برآری ہی کا دریغ بنا کر بالآخر سرے سے دین کو کھو بیٹھے گا یہی وجہ ہے کہ روحانی تربیت اور نفسانی معالجہ کے سلسلے میں جس کے علماء حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں ایک نئی شریعت پر عمل کرتے ہوئے دوسری شریعت و ربی کو حق جاننے کے باوجود اس پر عمل کرنے کی خاص طور سے ممانعت فرمائی گئی ہے اور اب تو اتنا کہ ایک نئی اور اس کی شریعت کے انکار پر پور دین خط لیکن احتیاط اس پر یہ کہ کس سچے نبی کے ایک حریہ پر بھی بدعتیہ نئی ذمہ عمل غیر جائز اور مسموع جس کا رد بھی ہے کہ ہر شریعت کی تربیت کا رنگ جدا جدا ہے۔ نفس میں ان کے تضاد آثار پچوست ہونے سے اس نفس کی ہلاکت ہے نہ کہ تقویت، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہود کی بعض باتیں ہمیں بڑی چھی معصوم ہوتی ہیں اگر اجازت ہو تو لکھیں کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَمْتَهُمْ كَفَرُوا كَمَا تَهَوَّكْتَ لِيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَلَمَّا جِئْتُمْ بَهَا

① مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب الاعتصام، ج ۱ ص ۳۶، رقم ۶۷ علامہ تبریزی فرماتے ہیں: رواہ فی شرح السنۃ

وقال النووي فی اربعہ۔ هذا حدیث صحیح رواہ فی کتاب الحجۃ بلسان صحیح

بِضَاءِ نَفِیۃٍ وَلَوْ كَانَ مُوسٰی حَبِیۡمًا وَسَعٰی اِلَّا اِلْبَاسَ ۝۱ "کیا تم اپنے احکام دین کے بارہ میں ابھی تک حیرت میں پڑے ہوئے ہو کہ دوسروں کی باتیں لکھنا چاہتے ہو؟ بلا شک میں تمہارے پاس ایک صاف اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو نہیں میرے اتباع کے سوا چارہ کار نہ تھا تو پھر تمہیں ان کا اور ان کی شریعت کا اتباع کب جائز ہے؟"

اس اصول پر بیان باطن، حضرات صوفیا کرم قدس اللہ اسرارہم نے اپنے طریق تربیت کی بنیاد بھی توحید مطلب پر رکھی جس کا حاصل یہی ہے کہ ایک شیخ سے وابستہ ہو کر دوسرے کی طرف عملی رجوع کرنا باعث چاہی نفس ہے۔ ادب و تقسیم بلا استثناء سب کا ضروری ہے لیکن اتباع صرف ایک کی کہ ہر مربی باطن کا رنگ ذات ہی رنگ ہے۔ اس سے پیدا شدہ اصولی تربیت کا رنگ بھی جدا جدا ہے اور اسی رنگ کے مطابق پروردوں کے نفوس پر حوس و کیفیات بھی اسی رنگ کے طاری ہونے ضروری ہیں۔ پس اگر توحید مطلب باقی نہ رہے بلکہ طالب و سالک اپنے تئوں کے تحت مختلف مشائخ میں دائرہ سفر پھرتا رہے تو اس میں یکسوئی، ایک رنگی اور دل جمعی کی دولت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو تمام کمالات باطن کی اساس ہے اور اس لئے اسے تمام عمر کبھی بٹاشت و جھگڑا نہیں ميسر اس آسکتی جس کے لئے ساری ریاضات کی جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ طریق نبوت ہو یا طریق دہریت دونوں میں توحید مطلب کے بغیر تربیت کا کام نہیں چل سکتا، پھر اسی طریق کی روشنی میں اطباء جسمانی کو بھی توحید مطلب بنام توحید مطلب اختیار کرنی پڑی کہ اس کے بغیر مریض کی صحت ہی متوقع نہیں ہو سکتی۔

پس جو انتظام انبیاء علیہم السلام نے اپنی شان تربیت کو موثر بنانے کے لئے کیا، اولیاء نے اپنی شان معالجات کو کامیاب بنانے کے لئے کیا۔ اطباء نے اپنے طریق علاج کو نتیجہ خیز کرنے کے لئے کیا جس کا نام توحید مطلب یا توحید مطلب ہے وہی انتظام بعینہ فقہاء ملت نے اپنی شرعی رہنمائی اور دینی تربیت کو پراثر اور مشرب بنانے کے لئے فرمایا اور اپنی فقہی توحید مطلب کا نام تقلید شخصی یا تقلید معین رکھ کر یہ شرعی مطلب کھول دیا تاکہ ایک ہی فقہ کو اپنا دستور زندگی ٹھہرا کر اور کئی کئی تقلیدات، در فقہاء کے مخالف آثار تربیت کا شکار نہ بن کر اپنے دین پر یکسوئی اور طماننت سے عمل پیرا رہے کہ اس کے بغیر تشویش و پراگندگی اور مذکورہ مفاسد کے بچاؤ کی کوئی دوسری صورت نہیں یہی وجہ ہے کہ قرون اخیر گزر جانے کے بعد داتا گناہ امت نے نظم ملت قائم رکھنے اور سے تشعب و پراگندگی سے بچنے کے لئے نئے اجتہاد و تقلید کا یہ ایک خاص نظام قائم کیا کہ نہ مت کو اجتہاد میں آزاد چھوڑا کہ ہر شخص مجتہد بن کر کتاب و سنت کو پٹی آراء و قیاسات کا کھلونا بنائے اور نہ تقلید میں آزاد چھوڑا کہ جس کی چاہے اور جتنوں کی چاہے تقلیدات میں چکر کھما کر اپنے نفوس کو تباہ کرے بلکہ اجتہاد کا دائرہ بھی محدود رکھا جیسا کہ وہ کھوین بھی محدود تھا اور تقلید کا دائرہ بھی تنگ کیا جیسا کہ وہ عقلاً تنگ ہی تھا کہ غیر معین نہ ہو و معین ہو کر بھی ایسے فرد کی ہو جو علم و عمل، درخ و تقویٰ،

سورۃ تشریع علم لدنی، دراک خواص و احکام، کشف الاسرار و جہان نواہر و باطن احساس و جزئیات و کلیات، شریعت میں یگانہ ہو، حافظ ہو اور اوپر سے اس کی یہ علمی و عملی قوت سبب سے بالاتر ہو کر ایک سو بہت الہی ہو جس کے ماتحت وہ سرایت کا سی صدق ہو کہ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً مُّعْتَدِلًا نُحْيِيْهِمُ بِمَا صَبَرُوا وَدَكَّنُوْا بِسَبَا مُؤَقَّتًا﴾ ①۔ ”اور ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں جبکہ انہوں نے صبر اختیار کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔“ یہاں صبر کے حظ سے قوت عملیہ کی طرف اشارہ ہے کہ تمام طاعات کا مبداء صبر ہے، یعنی وہ صبر علی الطاعات۔ اور صبر بین الشہوات میں راسخ قدم ہو جو مطلق عمل سے آگے کا مرتبہ ہے اور جس کو حدیث جبریل علیہ السلام میں حسان سے تعبیر فرمایا گیا ہے، ”وہر یقان“ سے قوت صبر کی طرف اشارہ ہے کہ علوم کی اساس یقین صادق ہی ہے، یعنی وہ پوری شریعت اور اس کے جزوی اور کلی مقاصد کے بارہ میں کامل یقین کے ساتھ درجہ معرفت پر آیا ہو جو ایمان سے آگے کا مرتبہ ہے جس کو قرآن نے اطمینان سے تعبیر کیا ہے۔ سلف میں تنقید معین عام تھی چنانچہ سلف سے لے کر خلف تک اخلاقی مسائل میں ایسے ہی جامع افراد کی تقلید معین بطور دستور اہل کے شائع وائع رہی اور قرآن صحابہ ہی سے اس کا وجود شروع ہو گیا تھا مثلاً حدیث حضرت حذیفہؓ میں کوام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ”رشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اَنَسَى لَا اَذْرَى مَا قَدَرُ بَقَائِيْ فِيْكُمْ فَاَقْتَدُوا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ وَ اَشَارَ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرُو ②“ مجھے نہیں معلوم کہ میں تم لوگوں میں کب تک زندہ رہوں گا؟ سو تم لوگ ان دونوں کی اقتد کیا کرنا اور اشارہ سے ابو بکر و عمر کو بتلایا۔“ ظاہر ہے کہ جس بغدی سے ان دونوں حضرات کی حالت خلافت مراد ہے کیونکہ بلا خلافت تو ہر دو حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی موجود تھے، مطلب یہ ہوا کہ ان کے خلیفہ ہونے کی حالت میں ان کی اتباع کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ خلیفہ ایک ہی ہوں گے نہ کہ دونوں اکٹھے۔

اس لئے حاصل یہ ہوا کہ صدیق اکبرؓ کی خلافت میں ان کی ور خلافت فاروقی میں ان کی اتباع کی اتباع کرنا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ خاص تک ایک معین شخص کے اتباع کا دین میں حکم فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان سے دلیل بھی ہر مسئلہ کی تحقیق کیا کرنا اور نہ یہ عادت مسترہ تھی۔ یہی تہد شخص ہے کہ عملی مسئلہ پیش آنے پر کسی ایک عالم سے رجوع کر کے اس کے فتویٰ پر عمل کیا جائے لیکن دراکل کے پوچھنے کا کوئی التزام نہ تھا چنانچہ لوگوں کے سو کرنے پر ان کے جو فتاویٰ روایت میں مذکور ہیں ان میں دلیل کا سوال ہے نہ دلیل کا اظہار۔ یہی تقلید شخصی تھی کہ ایک پر پورا ملک جمع ہو گیا و بلا استفسار دلیل اس کے فتاویٰ پر عمل کرنے لگا، بخاری کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضرت بومویٰ اشعریؒ سے مسئلہ پوچھا۔ پھر وہی مسئلہ حضرت ابن مسعودؓ سے پوچھا۔ تو انہوں نے

① پارہ ۲، سورۃ سجدۃ، الآیۃ ۲۳

② المس للترمذی، کتاب المناقب، باب فی مناقب ابی بکر و عمرؓ، کتابہما ج ۱۲ ص ۱۲۲

حضرت یحییٰ بن عمر کے خلاف بتایا جب حضرت ابو موسیٰ کو طاع بولی تو فرمایا کہ جب تک یہ جہنم میں موجود ہے مجھ سے مسئلہ مت پوچھ کرو۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو ترسب مکمل میں یہ طرف لگا دینا اور لوگوں کا اس پر عمل درآمد کرنا جس میں مصلحت دہل کا کوئی سوا نہیں، جس کی تفسیر ٹھیک ہے۔

اہل مدینہ منورہ حضرت زید بن ثابتؓ کے فتویٰ پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ عکرمہؓ روایت بخاری میں ہے کہ لوگوں نے بن عباسؓ سے کہا کہ ہم حضرت زید بن ثابتؓ کے قول کے حراف آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے جس سے ظاہر ہے کہ اہل مدینہ، امام مفتی حضرت زید بن ثابتؓ تھے اور جوگن کے فرمودہ کے مطابق عمل کرتے تھے خواہ وہ نص سے حکم لیں یا عدم نص کی صورت میں قیاس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے سبعة احرف اور حرف واحد پر مقتضی فرمایا۔ درتہم بحر وسہ پائے سہمی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عیسیم جمعیں کا اسی کو عملی قبول کر لینا شرع و تقلید معین نہیں تھا تو اور کیا تھا؟۔ کیونکہ اس کے بارہ میں کون صریح حکم حدیث تو موجود نہ تھا۔ ایک صحت پر جس کو حضرت اہل اسواریں کے تلفظ سے اور ک کیا یہ حکم دار تھا جہنم سے مردیک اس علت کا زمانہ ختم ہو گیا تو وہ حکم سبعة احرف بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعہ کی روایت کے غلط پر عور کے سے واضح ہوتا ہے کہ اس قیاسی حکم کو سب نے قبول کر لیا اور کسی نے بھی مصلحت بہ دلیل نہ کیا۔ اسی طرح اور قیاسی حکام میں بھی قرآن مجید میں تقلید شخصی کی گئی ہے جیسا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پسے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عداس شرط پر قرص دیکھ کر پند کیا کہ وہ دوسرے شہر میں دیکھا ہے اور فرمایا کہ یہ ہار پر کی سحر مار کرنے والا کس سے لے گا؟ اس فتویٰ پر لوگوں نے عمل کیا۔ اور یہ قیاس سے فتویٰ دیا تھا۔ کیونکہ اس سے ہار میں کون صریح نص موجود نہیں۔ پس تقلید بھی بولی اور بولی قیاسی حکم میں۔

بہر حال تفسیر شخصی یا عمل قرآن سلف میں رائج تھا۔ چنانچہ اس کے بغیر جوگ طرح طرح کے علمی و عملی مفاد کا شکار ہیں جن کی تشریح ابھی عرض کی گئی کہ جہاد کی ساری سے قدر شہادت پھیلتا ہے و تفسیر کی آزادی سے قدر شہادت پر احتیاج ہے۔ اس لئے قدر رفاس میں وجوب کی شان پیدا ہو گئی کہ وہ وجوب کا مقدمہ بن گئی اور اس کے بغیر تاریخ ہوا سے محفوظ بننا عادی محسوس ہو گیا، اس لئے تقلید شخصی بھی ضروری و واجب ہو گئی ہے۔ مگر وجوب بالظہر۔ قرواں دن میں یہ غیر رسمی قدر شہادت و شہادت شائع تھا۔ اس سے یہ تقلید معین جو کے درجہ میں تھی۔ آج شائع ہے اس لئے واجب کے درجہ میں ہے، حاصل مطلق تقلید معین تاب و ختن دن روشنی میں یکہ ثابت شدہ اور معمول پر مسئلہ واضح بولی۔ مطلق تقلید تو نص قرآنی ﴿فَسَلِّزُواْ عَلٰۤی اٰلِہٖۤنَا وَرَاسِہٖۤنَا﴾ کے تحت لایا ﴿فَلَا تَعْتَمِدُوْا عَلَیْہِمْ﴾ ①۔ علماء و علما سے سوال کرو اگر تم نہیں رکھتے۔

اور تقلید معین بھیجہ معتمد مذکورہ اصول کتاب و سنت حادیث باب خامل سلف، تراء امت و رخص

شمارن امت مرحومہ کے تجربات وغیرہ سے وجہ ثابت ہوئی اور غیر مجتہد کے حق میں ضروری ٹکلی۔ مگر صرف مسائل اختلافیہ میں کہ انہیں مسائل میں کوئی تفسیق کا اجتماع یا تفسیق میں دائرہ سار کرنے کی صورت پیدا ہوتی تھی جو دین کے نقطہ نظر سے صحیح ہے کہ دین میں ناقص ہی ہے۔ اسی سے عہدِ قیام اکابر امت اور ہر قریں کے علماء فہم جو اجتہاد کی شان تک رکھتے تھے تقلید معین کے دائرے سے باہر نہیں ہوئے، بڑے بڑے حفاظ حدیث اور کثرت و بیشتر اربابِ سمن و زوجہ مقلد ہی ہوئے ہیں، ہندوستان کے عام محققین اور خصوصاً ولی اللہی خاندان اور سلسلہ کے تمام وہ کابر جن کی تحقیقات و ربط کتب و مصنف نہ اجتہاد کا دور یہ دلاتی ہیں، خود اپنے سے واپس اپنے حلقہ اثر کے لئے تقلید معین ہی کو ضروری سمجھتے رہے اور کبھی اس کے حلقہ سے باہر نہیں ہوئے۔

دین کے بارے میں یہی وہ اسوہ ہے جو ہر دور و اثر علماء و یوہند تک پہنچا اور اسی راہ پر اس پر دارالعلوم دیوبند نے راہ دی تھی۔ حضرت جتہ الاسلام قاسم العلوم مولانا محمد قاسم قدس سرہ، ہائی و سرپرست اڈل دارالعلوم، حضرت مولانا محمد رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ سرپرست ثانی دارالعلوم، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ صدر مدرس اول، سرپرست ٹاسٹ دارالعلوم، حضرت شیخ ابند مولانا محمود حسن قدس سرہ صدر مدرس ثانی و سرپرست رابع دارالعلوم، حضرت علامہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سرپرست خامس دارالعلوم، حضرت علامہ محمد انور شاہ قدس سرہ صدر رابع دارالعلوم وغیرہ وغیرہ جن کی تقاریر اور تجربات دریا نے اجتہاد کی نہریں معلوم ہوتی ہیں بابر تحقیق نظر و فکر تقلید معین کے دائرہ سے نہ کبھی خود باہر ہوئے نہ اپنے حلقہ ہائے ترکوبہ پر ہونے دیے۔ پھر ان حضرات کے ہزار ہا تلامذہ اور شاگردان رشیدہ پھر دارالعلوم کے ہزار ہا فرد کی مدد سے جو ہندوستان ہند میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کے محقق علماء و اراکین کے حلقہ ہائے شراعی پرانے مسلک پر چہرے اور لوگوں کو جگہ جگہ رہے۔

بالخصوص حضرت ہائی دارالعلوم (قاسم العلوم و خیرات) نے اپنے مخصوص رنگ سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی تقلید بھی کی و راستہ ہی محققانہ انداز سے تمام فقہ اور کلام کا اور اصولی فلسفہ بھی سی انداز سے کھل کر دکھایا کہ تقلید ایک مستقل تحقیق نظر آنے لگی۔ درجس کی بدولت دارالعلوم کے یہ ہزار ہا فضلاء و رشگردان شاگرد مقلد بھی رہے و تحقیق فی تقلید بھی ہوئے، اسی طرح ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں ان حضرات نے اسی مسئلہ تقلید کے ذریعے سے لوگوں کے دین کی حفاظت کی۔ ورنہ ایک طرف سے ملک کا جامل طبقہ جس کی ملک میں اکثریت تھی فکر و خیال پر اس درجہ قید و بند عائد کر چکا تھا، کہ اپنی آبائی رسوم کو سلام اور نمی کی کور نہ تقلید کو بھی وہی اسلام سمجھ کر ہر کس و ناکس کی تقلید میں گرفت رہتا جس سے ان میں طرح طرح کی بدعات و محدثات رچ جاتی تھیں۔

اور دوسری طرف سن ۱۸۵۷ء کے جد جدید تعلیم اور اس سے پیدا شدہ آزاد خیالی کے سبب فکر و خیال کی وہ آزادی پھیل چکی تھی کہ ہر شخص مجتہد مطلق ہوے کا مدعی اور سے اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ جزئی عقوبت و ناخوشی پر اس درجہ مسلط ہو چکی تھی کہ مذہبی عقل و روایت کے دونوں کا معیار ہی یہ عقول رہ گئی تھیں۔ غرض ایک طبقہ تقلید چاند کا شکار

تھا اور ایک طبقہ اجتہاد مطلق کے خیال میں غرق تھا۔ ایک نے طبقہ تقلید بلکہ ربقہ تقلید ہی کو نکلے سے اتار پھینکا تھا۔ ایک نے تقلیدی افرط میں گرفتار ہو کر ہر ہر صاحب سجادہ و دوق بلکہ ہر ہر مدعی کی تقلید مطلق کرے کا نام دین رکھ چھوڑ تھا۔ پس جہد مقصد یا بہت سوں کے سامنے ٹھکنے وے بہت سوں کے فعال کی قند کرتے کرتے بدعات و محدث کا شکار ہوئے و رفتہ شہوت میں جا کرے اور آرزوئیں کسی ایک کے بھی سامنے نہ ٹھکنے کی خوبیدا کر کے اپنی عقل کے بندے بن گئے تھے۔ حوں کی عقل میں آیامان گئے جو نہ آیا انکار کر بیٹھے وراس طرح یہ لوگ قند شہات میں جا پھنسے تھے۔

اگر یہی میل و نہار رہتے تو ہندوستان کی پوری دنیا شہات و شہوات میں پھنس کر طلیہ بنادین کھو چکی ہوتی۔ خدا رحمتیں مارل کرے۔ اساطین امت اور مجددین دین پر کہ نہوں نے اجتہاد و تقلید کا وہی معتد اور درمیرلی نکتہ پکڑ کر جو طلیہ کتب و سنت کی روح تھا اس امت کو سنبھالا ور ہند اور ہیردن ہند میں طلیہ و در حنیفیت کی جزیں مصبوطا کر دیں و ر تقلید معین کو بھی نہ چھوڑ اور شہات تحقیق کو بھی ہاتھ سے نہ جائے دیا اور پھر ایک طرف کتب و سنت کے علم و سنج کا روشن بینارہ و دلیل نہ بنایا اور دوسری طرف ریاضت و عبادات کر کے معرفت نفس ور معرفت رب کی منارں طے کیں جس سے ان کا علم معقول سے معقول بنا اور پھر معقول سے محسوس ہو کر مشہدہ میں آگیا یعنی جو علم اور دوس سے نہ تھا پہلے اسے سندلاں سے سمجھ ور پھر اس کے استعمال سے اسے پا جاں یا یہ جس سے پوری شریعت پہنے ظہر و بطن کے ساتھ ان پر منکشف بھی ہوئی اور ان کا حوں ہو کر ان کی طبیعت بھی بس گئی۔ لیکن غور کیجئے کہ اس انکشاف تام و کمالات ظاہر و باطن کے ہوتے ہوئے بھی جبکہ ان جیسے مانے ہوئے محققین اور عارفین سے بھی تقلید کا دامن دینی تحفظ کی خاطر بھی نہ چھوڑا تو ایک ایسے دور میں جبکہ ہم لوگوں کا علم تو مسکمل ہو کر رہی سا رہ گیا ہے اور اسلام کمزور ہو کر اسی سا ہو گیا ہے، تقویٰ و عبادات ور عمل کے جذبات سرد پڑ چکے ہیں۔ فہم عالی گویا کہ دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ کام کا وجود نہیں ہے اور دعاوی بے شمار ہیں۔

حیرت ہے کہ آج کے بہت سے بزرگوار اس سیدھے سادھے ہیفظ دین طریق عمل یعنی تقلید معین سے جو سلف کے وقت سے اسی تحفظ دین کی خاطر معمول یہ ہے کس سہوت سے روگردانی فرما رہے ہیں؟۔ ماسب تو یہ تھا کہ جو بھی اس طریق عمل کو اختیار فرمائے کہ اس میں کوئی برائی نہ تھی لیکن گریہ نہیں ہو سکتا تھا تو کم زکم اس رو کے اختیار کرنے والوں پر ملامت نہ فرمائے کہ اختیار کرنے والوں نے بہر حال کسی بدعت یا شرعی مذموم کو اختیار نہیں کیا تھا بلکہ ایک محنت کے ساتھ اس لئے اختیار کیا تھا کہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں جیسا کہ سلف نے بھی اور بعد میں پوری امت سے بھی امن اسی میں دیکھا تھا۔ مگر صورت حال یہ ہے کہ اس مسلک وراس کے سالکین کو ہر طعن کا محاسب بنایا گیا ور کسی قسم کے حملوں سے حراز بھی نہیں کیا گیا۔

کہیں کہیں کہ مقلد سمجھ کر لو ہوتے ہیں اور بڑتے ہیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ مقلدین نے غیر مسلک والوں پر

تعدیات کیں جس کے لئے تاریخی شواہد ملے جاتے ہیں تاکہ منافرت کا ختم کافی مضبوطی کے ساتھ دلوں میں جم جائے اور برگ لے گئے، کہیں کہا جاتا ہے کہ مقدسین یا حنفی حکومت کے زور سے اسے مسلک کو پھیلانے کے لئے کوہ فتنہ خلیفہ دوسرے فقہیات عیاذ باللہ خرافات کا مجموعہ تھے جن میں نہ کوئی معنویت تھی نہ کشش، اس نے جبری شاعتوں کی بدولت زور زبردستی سے دنیا میں پھیلانے گئے؟

یہ اور اسی قسم کے اور بہت سے خیالات ہیں جو مذاہب اربعہ اور ان کے ماننے والوں کی نسبت شائع کیے جاتے ہیں۔ مجھے ان خیالات کا اس تحریر میں جواب دینا نہیں ہے کیونکہ میں پسے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس تحریر کا موضوع کوئی رد و قدح یا مناظرہ نہیں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس قسم کے خیالات و افکار کم سے کم محقق علماء اور مربیان امت کے شایان شان نہیں۔ مگر کسی فرد یا جماعت میں شخصی یا اجتماعی کمزوریوں ہوں تو اس میں مسلک یا مذہب کا کیا دخل ہے کہ وہ اس کی طرف مسلوب کردی جائیں؟ اگر آج مسلمان اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر آپس میں سر پھنسل رہا رکھتے ہیں تو اس میں اسلام کا کیا دخل ہے اور کس طرح جائز ہوگا کہ مسلمانوں کی ان کمزوریوں کو اسلام کا ثمرہ کہا جائے۔

بہر حال مقلد یا غیر مقدس کسی وقت بھی باہر غیر مناسب انداز سے باہم ویرش کرنے لگیں تو اس میں تقلید و عدم تقلید کا کیا دخل ہو سکتا ہے؟ یہ شخص ان کے جذبات ہیں جو اپنے ہی رنگ میں طہر ہوتے رہتے ہیں۔ ان جذبات کا کہہ شرعی مسئلہ سے تعلق ہے نہ کسی شرعی مسئلہ سے جتنا وہ تقلید جیسے شرعی مسائل اپنی جگہ ہیں اور یہ کمزوریاں اپنی جگہ ان کمزوریوں پر اعتراض اپنی جگہ کتنی ہی صحیح ہو مگر ان شرعی مسائل یا ان کے ماننے والوں پر کسی حالت میں بھی وارد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ شہر باہر معروف اور نجی علمائے کرام کا حق ہر طبقہ کو دوسرے طبقہ پر ہر وقت حاصل ہے لیکن کسی حد تک کہ محض متنبہ ہو جائے نہ اس حد تک کہ یہ امر باہر معروف ہی ایک مستقل مزاج بن کر محاذ قائم کر دے اور باہمی منافرات کی خیمہ ریزی اور آبیاری کرنے لگے۔

اس لئے میری درمندانہ گزارش ہے کہ مسائل کو مسائل کے درجہ میں رکھ کر تمام حضرات خواہ وہ تقلید سے تعلق رکھتے ہوں یا ترک تقلید سے تعلق رکھتے ہوں۔ نفس دین کے تحفظ میں اجتماعی جدوجہد صرف کرنے کی فکر فرمائیں۔ و فردی مسائل کے اختلافات میں جو آج سے مختلف فیہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم جہنم ہی کے وقت سے مختلف فیہ چلے آ رہے ہیں۔ ایک اختلافی جہت کے ماننے والوں کی طرف سے یہ حجت کافی خیال فرمائیں کہ فلاں طبقہ، فلاں فقیہ کے فتویٰ پر عمل کر رہا ہے۔ مخرع و مبدع نہیں ہے یہ حجت ہر زمانے میں ایسے مسائل میں قاطع مزاج سمجھی گئی ہے نہ کہ موروثی مزاج، اس لیے خدا تعالیٰ بھی اس حجت کو قاطع مزاج ہی بنائے نہ کہ موجب مزاج۔ ضرورت ہے کہ سب حضرات باہمی اشتراک عمل سے پوری قوم کی تعمیر کی فکر فرمائیں اور یہ سب مل کر ایسے ماحول پر غور کریں جو مسلمانوں کو ایک سطح پر لائے اور معاندین اسلام کی منفی ریشہ و نیندوں کا کسی حد تک سد باب کر سکے۔

حضرات! اپنے ہاں ہی تھا میں کہ سے کم حضرت صحابہؓ کے اس اُسوۂ حسنہ کو مشعل رہنا لینا چاہئے کہ قرآن کریم کی بعض شواہد آیات جس کو صبیحہ کے جماع نے قرآن کریم کا جو تسمیم نہیں کیا۔ بعض حضرت صبیحہ کے پاس موجود تھیں جو انہیں خلاف جماع قرآن کا جو وہ جانتے تھے لیکن کسی روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اب جماع نے مخالفین کے اجماع کے خلاف یا مخالفین جماع نے ارباب جماع کے خلاف کوئی محاذ قائم کیا ہو۔

جس حضرت مقدسین جبکہ ترک تقلید کو خلاف اجماع سمجھتے ہیں تو وہ تاریکین تقلید کے بارہ میں ان حضرت صحابہؓ کا اُسوۂ اختیار فرمائیں۔ جنہوں نے اپنے جماع کے باوجود مخالفین اجماع کے خلاف کوئی محاذ قائم کیا اور کسی جنگ کا آغاز کیا۔ بلکہ تسمیم کا حق اور کر دینے کے بعد ان کی تحقیق پر نہیں معذور سمجھ کر ہمیشہ چھوڑے رکھا۔ اور حضرت منکر یہ تقلید اگر تقلید کو باوجود اجماع امت کے قابل قبول نہیں سمجھتے تو وہ ان حضرات صحابہؓ کا راستہ اختیار فرمائیں جنہوں نے شواہد آیات کے بارہ میں اپنی تحقیق نہیں چھوڑی تو اجماع کنندوں کے متبادل میں بھی نہیں آئے اور انہیں ان کے عمل کے لئے ساز و چھوڑا۔ تقلید کے فریقین بلکہ تمام فرق اسلام یہ جب تک حضرات صحابہؓ کی اس پر حوصلہ روا دلی کا سوہ اختیار نہیں فرمائیں گے۔ مت کے جماعی مسائل کا حل کبھی نہیں ہو سکتا۔

آج مت مسئلہ کو تعظیم عام کی شدید ترین ضرورت ہے کہ جہالت کے جراثیم۔ اس کے قوی جسم و مشل ایک سے جان لاشہ کے کر رہا ہے۔ اسی طرح آج تبلیغ عام کی شدید ترین ضرورت ہے کہ مسائل سے عدم واقفیت سے نہیں اندھیرے میں ڈال رکھا ہے۔ اسی طرح مت کو صلاح حلال کی قوی ترین ضرورت ہے کہ بدعات قیاس نامور ہو کر اس قوم کو لگ گئی ہیں۔ اسی طرح صفائی معاملات کی آج حدود ضرورت ہے کہ معاملات میں نے قوم کی رہنمائی سیکھ بھی ختم کر دی ہے۔ اسی طرح یہی حقوق کے تحفظ کی بھی اشد ضرورت ہے کہ اس کے نقد ان نے قوم کی شوکت و قوت کو قطعاً اہل کر رہا ہے۔

لیکن سارے اجتماعی معاملات آپ حضرات جب ہی پایہ تکمیل کو پہنچا سکتے ہیں جبکہ ان فروعی اختلافات کو نزاعات نہ بنائیں اور رات کے بادیاں اختلافات کو اس کی حدود میں قائم رکھ کر سلام کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کی فکر کریں اور مت کی اس جماعی سادہ کو چھوڑ کر سرفراہ کرے کی کوشش کریں جو بہت حد تک پامال ہو چکی ہے اور حالات کے ذریعہ رو بردار ہو رہی ہے۔ میں اس کی امید رکھوں گا کہ ”اہل اندیہ احناف کا نفرس“ عمومی اور جماعی مہمت کو اپنے نیر دی مقصد میں شامل کر کے انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دائرہ عمل میں لے لے گی۔

مجھے آہ اندیہ احباب کا نفرس کے دعوتی پوسٹر کو دیکھ کر حس میں غیر مسک کے ملکہ کو بفرانہ دن و رات خواہش ہو گئی ہے۔ یقیناً کمال ہے کہ اس کا نفرس کے خالص جذبہ عمل انفرادیت سے باہر جماعی روح اپنے اندر لئے ہوئے ہیں اور اس کے خالص کارکن اتحاد بین المسلمین کے زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہیں۔ اس لئے اس کا نفرس سے یہ توقع ہے جائز نہیں ہے کہ عرصہ کردہ مقصد اس کے ساری مقصد قرار پائیں گے اور اس کے ہاتھوں

سحر میں ترس و زبرد راں کا عرس کا کرر شکر یہ د کرتا ہوں جنہوں نے پی مراخ دلی سے مجھ ناچر کو اپنے کج کج خیالات کے ظہار کا موقع عنایت فرمایا، اور میری انتہائی سے ہمتا عقی کے باوجود مجھے قبول فرما کر میری انتہائی عزت فرمائی۔ حق تعالیٰ شانہ ذمہ داراں کا عرس، کارکنان جسدہ اور تمام حاضرین جس کی ان شخصہ نہ مساعی کو قبول فرمائے اور اپنی مرغیات کی توفیق دے، و رسم سب کو حسبِ حاجت کی دوست سے سرفراز فرمائے۔ (آمین)

پس منظر

احدس جمہیت العلماء صوبہ ممبئی

منعقد ۶، ۷، ۸ صفر، مظفر ۳۶۳ هجری

ز فخر الہام، مثل حضرت عیسیٰ مولانا قاری حافظ محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
(مہتمم، الصوم، بوند)

حقیقت احمد، مصوبہ بمبئی کے گزشتہ سال ۱۳۳۵ء میں ہے، یہ اصحاب کی صدارت سے ہے حضرت مولانا
لیج فار محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند کو منتخب کیا تھا۔ مباح نے اس حدس میں رجحان دیا جو
خطہ صدارت رشا فرمایا اس سے مل ہی نہیں کے مدھی اور سیاحی اصحابی دستور کو بیدار کرنے میں حیرت انگیز کام
نیا۔ قبول و تائید کی ایک رشتہ جو پچیس پچاس ہر درم معین کے قلوب میں گھر کرتی چلی گئی تھی
مشرقی و مغربی تعلیم و نظریات دلوں کے حامل و مدادہ اس خطبہ سے یکساں متاثر تھے۔ سیاحی و غیر سیاحی،
برادری و غیر برادری، مذہبی اور غیر مذہبی مسلمہ و غیر مسلمہ کوئی حلقہ یہ نہ تھا جس پر حق تعالیٰ و معبود کے سب
بیات کا کوئی چھینٹا پڑ گیا ہو اور وہ جواب گرس سے ہوشیار نہ ہو گیا ہو۔ بمبئی کے کاموں نے پہلی مرتبہ ایک سیاحی
سیاحی پر ہرگز متاثر نہ ہوئے و صرف قرآن و سنت سے مرتب کیا گیا تھا۔ دھرم میں نہان کے لئے نیا
کے ساتھ جوہر، حالت میں نور و مدح و کامیابی کا مرئی حاصل کر کے اہل اصول اور تقیوں طریقے بھی موجود
تھے اور آخرت کی نصیحت کا سامنا بھی۔

میں 'جہاں کے باوجود اور نیک دہ مسلمانوں کو ایک خود غرض برہمت نے اپنی نفس پرستی و رعب منفعت نے بے اعتلا سے فریب کر رکھا تھا۔ دیکھا۔ مدنی جذبات کو غلط راستوں پر ڈال کر ہی دین پیش کرنے والوں اور لادین حق کہنے والوں سے اس درجہ حشر و متوحش کر دیا تھا کہ وہ ان کے قریب جانے یا ان کی کوئی بات سننے کے لئے ہرگز تیار نہ تھے، انہوں نے جب جمعیت علماء کے پیٹ فارم سے اس بیدار کس صدائے حق کو نہ تو وہ چونک گئے، نہ سہوں نے محسوس کیا کہ بابِ عرص نے سب سال سے ان کے مذہبی جذبات کو سن رہا ہو، پڑاں کر رہا ہو، یوں نہ کہ خلاف موافقت اور عزت پیدا کر دی ہے، اس سرسبز باطن ہے۔ حق یہی ہے کہ یہی ۱۹ نیو کی حیرت و تحسینات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اسوہ کر کسی سے پاس ہے، یہی نہیں علماء حق کے پاس ہے۔

اس احساس کا پیدا ہونا تھا کہ بمبئی جیسے عظیم الشان شہر کے گوشہ گوشہ سے طالبانِ حق گرد گرد حضرت ممدوح کی خدمت میں یہ اتھارے کر حاضر ہونے لگے کہ ہمارے علاقے کے مسلمانوں کے کان بھی اس صدائے حق سے آشنا کئے جائیں جس سے وہ اب تک مختلف حیووں، اور گمراہ کن تدبیروں سے محروم رکھے گئے ہیں، اہل بمبئی کی اس طلب صادق اور انتہائے شہید نے حضرت مہتمم صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پروگرام میں قلمصین و حامینِ بمبئی کے لئے جتنا وقت نکال سکیں نکالیں۔ چنانچہ حضرت ممدوح نے جتنا ممکن ہو سکا بمبئی میں قیام فرمایا اور وہاں کے تقریباً ہر حصہ کے تشکلاتِ حقیقت و معرفت کو اپنے ارشاداتِ عالیہ اور مواظفِ حسنہ کے شیریں اور صاف و شفاف آبِ روایں سے سیراب کرنے کی کوشش کی۔ پیسوں کی پیاس کا یہ عالم تھا کہ جام پر جام پیتے جاتے تھے اور "هل من مؤید" پکار رہے تھے۔ چونکہ مولانا نے ممدوح کی ذات گرامی پر وادارِ علوم دیوبند جیسے عظیم الشان مرکزی ادارہ کی ہم ذمہ داریوں کا بار گراں بھی ہے اس لئے تقریباً تینا بعتہ سے زیادہ بمبئی میں قیام نہ فرما سکے اور بمشکل دیوبند و انیس تشریف لائے۔ اس سال جمعیت کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ذمہ دارانِ جمعیت نے پھر حضرت ممدوح سے صدارتِ اجلاس قبول کرنے کی ہر مراد درخواست کی اور اہل بمبئی کے والہانہ شوق کا شد و مد کے ساتھ اظہار کیا چنانچہ قلمصینِ بمبئی کی دعوت کو قبول کرنا پڑا اور ممدوح نے بمبئی تشریف لے جا کر فرائضِ صدارت انجام دیئے، اس سال مسلمانانِ بمبئی کا ذوق و شوق المصاعف تھا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ہاضمینِ جلسہ کی تعداد ایک لاکھ سے بھی متجاوز ہوتی تھی۔ اجلاسِ جمعیت کے ختم ہونے پر اہل شہر کی جانب سے علاقہ دار جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں حضرت ممدوح نے انسان کی نجات اور اس کی زندگی کے مختلف گوشوں میں علاج و خیر کا وہ پروگرام پیش فرمایا جو قرآن و سنت کا مرتب کر رہا ہے۔ ان خطبات و مواظف نے مسلمانانِ بمبئی کے ایمانوں میں جلا پیدا کر دی۔ اربابِ باطل نے تدبیریں و تلمیسیں اور افتراء و بہتان پر جماعتِ دیوبند کے خلاف سالہا سال میں عناد و عداوت کی جو عمارت کھڑی کی تھی وہ تار و عنکبوت کی طرح ٹوٹ کر رہ گئی اور بمبئی کے سنجیدہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں دیوبند کی محبت و عقیدت کا گہرا نقش قائم ہو گیا۔ ذلک فضلُ اللہ یؤتیہ من یشاء۔

۵ صفر ۱۳۴۱ھ کو جمعیتِ علماء صوبہ بمبئی کے سالانہ اجلاس میں حضرت ممدوح نے جو خطبہ ارشاد فرمایا دیوبند سے بمبئی تشریف لے جاتے ہوئے راستہ میں قلم برداشت تحریر فرمایا تھا، اتنا بھی موقع نہ مل سکا کہ مسودہ پر نظر ثانی کی جاسکتی۔ دراصل یہ خطبہ صدارت کے مقام میں کا ایک اجمالی خاکہ تھا جو روادری میں بطور یادداشت مرتب کر لیا گیا تھا۔ لیکن اس خیال کے پیشِ نظر کہ سامعین کو جتنا تحریر کے سننے میں الجھن اور مشق ہوتی ہے۔ نیز تحریر کے ذریعہ مسائل کی تفہیم میں مختلف الجھال اور تھوڑی الجھال حاضرین کی کم قدر رعایت نہیں رکھی جاسکتی۔ اس لئے ممدوح نے اس مرتب کردہ تحریری خاکہ پر ربانی خُدیہ ارشاد فرمایا کہ یہ مناسب خیال فرمایا۔ اس زبانی خطبہ میں بہت سے مضامین تحریر کردہ خطبہ سے زائد بیان ہوئے اور مجمع پر ان کا نہایت گہرا اثر پڑا۔ ممدوح کا خیال تھا کہ خطبہ پر نظر ثانی

اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَسَيِّدُهُ وَنُورُهُ وَنُورُكُمْ بِهِ وَنُورُكُمْ عَلَيْهِ وَغُودٌ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
نَفْسِيَا وَمِنْ سَيِّئَاتِي أَعْمَابِي، مِنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مَصْلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْتُ أَنَّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ سَيِّدًا وَسَدَا وَمَوْلَا سَامِعًا عِنْدَهُ
وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَافَّةِ بَلَدَانِ بِشَرِّهِمَا وَدَعَا إِلَيْهِ بِوَدْعِهِمَا وَسَرَّاجَا مُبِيرَا صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَرَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

﴿ اذهب الى برعون انه طغي ﴾ قال رب اشرح لي صدري ﴿ ويسر لي أمري ﴾ واحل
عقدة من لساني ﴿ يفقهوا قولي ﴾ واحل لي وري من اهلي ﴿ هوون احى ﴾ اشدد به ازري ﴿
و شر كل امرئ ﴾ كي يستعك كثير ﴿ وندكر كفيرو ﴾ اذك كنت ب بصيرة ﴿ قال
قد اوليت سؤلك يهوسى ﴾ ﴿ اسي ان قل تغاني ﴾ ﴿ واضطغتك بعسى ﴾ اذهب است
و حوك بايتي ولاتب في ذكرى ﴿ اذهب الى برعون انه طغي ﴾ فبر لاه قولاً لئ لا تعد تدكر
يخشي ﴿ فلا رياء انا يخاف ان يفرط علينا ازان يظمي ﴾ قل لا تخف لآسي معكم اسمع
وري ﴿ فانه يقول ان رسلنا ريتك فارسل معاصي اسراءيل ولا تعد بهم قد جئتكم باية
من ربك والسم على من تبع الهدى ﴾ انا قد اوحى اليك ان تعذب على من كذب
ونولي ﴾ ﴿ صدق الله العلي العظيم ﴾

ترجمہ ”اے سوئی تم فرغوں کے پاس جاؤ وہ بہت حد سے غل گیا ہے عرض کیا ہے میرے رب امیر احوصلہ فرخ کیجئے اور میرا کام آسان فرما دیجئے اور میری زبان پر سے نغلی ہٹا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور میرے واسطے میرے کنبہ میں سے ایک معاف و مقرر کر دیجئے یعنی ہاروں کو کہ میرے بھائی ہیں اس کے ذریعہ سے میری قوت مستحکم کر دیجئے۔ اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم دونوں آپ کی خوب کثرت سے پاک بیاں کریں۔ اور آپ کا خوب کثرت سے ذکر کریں بلاشبہ آپ ہم کو خوب دیکھو رہے ہیں۔ ارشاد ہو کہ تمہاری درخواست

منظور کی گئی ہے موسیٰ (پھر تمہارے حق تعالیٰ نے فرمایا) اور میں نے (اے موسیٰ) تم کو اپنے لئے منتخب کیا تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جادو و میری یادگاری میں سستی مت کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جادو بہت حد سے نکل چلا ہے۔ پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرصہ کی کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو یہ غیثہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے۔ یہ یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔ ارشاد ہوا کہ تم غیثہ نہ کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب مستأمن ہوں اور سب دیکھتا ہوں سو تم اس کے پاس جادو اور کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں۔ سو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان کو تکلیفیں مت پہنچاؤ۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان دہی ہیں اور ایسے شخص کے لئے سہولت ہے جو راہ پر چلے۔ ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے کہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو جھٹلائے اور روگردانی کرے۔

میری سب سے بڑی عزت و سعادت برہگانِ محترم آپ حضرت نے یک سال بعد پھر مثل سابق میری عزت افزائی فرما کر مجھے سی جگہ، بھجایا ہے جس جگہ گزشتہ سال مجھے بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی میرا خدا فی صبر ہے کہ اس جو سعادت افزائی پر آپ سب بزرگوں کا شکر یہ داکروں۔ فہجراکم للہ عسی خیرا لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری سب سے بڑی عزت افزائی یہ ہے کہ خواہ میری ذات کو حقیر بن سبھا جائے جیسا کہ واقعہ میں وہ ہے لیکن اس پیام کو گوش ہوش سے سن کر دل کی گہریوں میں جگہ دی جائے جو میرا اس کری پر بیٹھ کر دینا چاہتا ہوں تو یہی میری سب سے بڑی عزت و سعادت ہوگی۔ گویا کسی نگاہ سے بھی دیکھی جائے۔ مسلمان کا پیغام مہم پبلک کے کانوں، عموماً بھٹکی کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے لیکن اس کے قبول کرنے میں بھٹکی کی ذاتی حیرت کبھی مانع نہیں آتی۔

مجھے آپ فحتمی مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک دینی بھٹکی تصور کریں۔ بلکہ وہاں کے بھٹکی کا مرتبہ بھی یہاں کے مسلمان سے بڑھ کر ہے۔ میں کیا چیز ہوں، تاہم ایک معمول بھٹکی کی بے حیثیتی اگر پیغام حکومت ماننے سے مانع نہیں ہو سکتی تو میری کمرچیشتی بھی پیغامِ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور ماننے سے مانع نہ ہونی چاہئے۔ میں اپنے لئے اس وقت وہی مثال دے سکتا ہوں جو یک تبلیغ خاص کے موقع پر رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ وہ طوائفوں کو تبلیغ حق کرنے پہنچ گئے تو ان کے خدام و متوسلین نے یہ کہہ کر روکا کہ حضرت ایسے بدنام کردہ کے سامنے تبلیغ کے لئے جا نا علم کی عزت کو گھٹاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ”خدا کی قسم! اگرنا صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار کر کے اس کا منہ کا کیا جائے اور جو تیوں کا ہمارا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اور اس کے پیچھے بچے ہو وہ دیتے ہوئے اسے شہر سے باہر نکال رہے ہوں اور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کہتا ہوا جا رہا ہو تو یہی اس کی انتہائی عزت و مہندی ہے جس کے بعد اسے کسی عزت کی ضرورت نہیں۔“

تو میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر کسی درجہ میں بھی میری کوئی توقیر نہ فرماتے اور آپ اخلاق

کریم نہ کا کسی درجہ میں بھی ثبوت نہ دیتے مگر اس پیغام کی عظمت کرتے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو بد شبہ یہی میری ایک انتہائی عزت افزائی ہوتی کہ اس کے بعد مجھے کسی عزت کی ضرورت نہیں۔

تذکیر قدیم حضرت مجھے جمعیت، اصحاب و صوبہ بہمنی کے اس پیٹ فارم سے کوئی یا اور انوکھا پیغام دینا نہیں ہے جو اب تک نہ دیا گیا ہو کیونکہ اس تو پیغام قرآنی ہے اور قرآن چودہ صدی کی پرانی کتاب ہے تو اس کا پیغام یا کب ہو سکتا ہے؟ پھر قدامت کی یہ مجددیت بھی قرآن کے کلام عقلی ہونے کے لحاظ سے ہے۔ جس کی عمر چودہ سو برس ہے۔ ورنہ کچھ فلسفی کے درجہ میں تو کلام اللہ اور اس کا پیغام رن اور قدیم مطلق ہے کہ صفت الہیہ ہے جس کی قدامت کی کوئی حد نہایت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ سر تا پا قدیم اور ارنی محسوس ہے اس لئے میرے پیغام میں کوئی ادنیٰ جدت نہ ہوگی۔ درپھر اس پرانے پیغام کو بھی دینے و سنے بار بار سے چکے ہیں کہ اس چودہ صدی میں قرآن اور اس کے ضمن میں یہ پیغام ہر عام و عامی کی زبان پر ہزار بار آیا ہوا ہے۔ اس لئے بھی تبلیغ بھی یہ پیغام نیا نہیں۔ ہاں صرف عنوان بیاد و طریق استدلال کے لحاظ سے شاید نیا ہو اور اس لحاظ سے بھی یہ نہ ہوتا نہ سہی۔ مقصود اصلی تو تذکیر ہے اور تذکیر ہمیشہ پرانی ہی بات ہوتی ہے۔

اجمال پیغام یہ پیغام قرآن حکیمہ کی مرقومہ ہدایاتوں سے چند نمبروں میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنہیں آیات مذکورہ کے الفاظ و درایت و سبق سے استنباط کر کے نمبر وار مرتب کر دیا گیا ہے تفصیلات سے پہلے پیغام کا جمالی حصہ یہ ہے کہ ہم غلامی کے مصائب میں گرفتار ہیں ہمیں مکمل آزادی کی نعمت حاصل کرنی چاہئے۔ اس لئے میری اس ساری عرضداشت کا حاصل غلامی اور آزادی کی شرعی بحث شرعی حیثیت سے غلامی اور آزادی کا مفہوم دونوں کے اثرات حصول آزادی کی ضرورت و طریقہ حصول وغیرہ کی تفصیل چند نمبروں میں عرض کرنا ہے

1 پیغام اور اس کی نمبر وار دفعات برطانیہ کی سرکشی آیات مدد معنوں کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا اب سلسلہ وار ان آیات کے مدد و لات پر غور کیجئے۔ بنی اسرائیل کو فرعون در قبط کی غلامی کرتے ہوئے جب ایک مدت گزر گئی تو رحمت خداوندی جوش میں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات باریکات کو یہ غلامی ممکن حکم ملکہ ﴿وَذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ سے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤدہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔

اس حد سے نکل جانے کی سب سے بڑی صورت یہ تھی کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنانا کہہ دیا۔ پس قرآن کا اس غلام ساری کو فرعون کے استعبادی جذبہ کو طغیان سے تعبیر کرنا اس کی واضح دلیل ہے کہ کسی قوم کا کسی قوم کو غلام بنانا خالق کائنات سے بغاوت اور سرکشی ہے جو مورد قہر و عتاب ہے کیونکہ طغیان مورد عتاب ہی ہو سکتا ہے نہ کہ مورد رحمت و شفقت اس سے یورپ کی اس قوم کی پوزیشن سامنے آ جاتی ہے جن کے شب و روز کا ذکر و فکر اور مشغلہ ہی دنیا کی قوم کے گلے میں یورپ کی غلامی کے پسندے ڈالتے رہنے کی اسکیمیں سوچتے رہا اور انہیں عمل میں لاتے رہتا ہے۔ جس میں برطانیہ کو بالخصوص بطوی حاصل ہے اسی کو قرآن نے فساد انگیزی سے تعبیر فرمایا ہے۔

رشد رہتی ہے ﴿اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَحَمَلْنَا اَهْلُهَا شَيْعًا يُّسْبَعُفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَدْبَحُ اِبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ سَبْتَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾ ﴿قرعوں سر زمین میں بہت بڑھ چڑھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا کہ اس میں سے ایک جماعت کا روز گھر رکھا تھا۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور اس کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا واقعی وہ بڑا مفسد تھا۔“

[2] اسباب غلامی   س سے دوسرے مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ عند اللہ خود غلام بھی قابلِ نفرت چیز ہے کیونکہ جب اس کے برپا کر کے واسے کو طاعی و سرکش کہا گیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی برپا کردہ چیز (غلامی) کسی جہ میں بھی مستحسن و پسندیدہ ہو۔ جس کی یہ ہے کہ فنانی قدامی قوموں کے لئے ہر ممکن سے عزائی کی جڑ در بر عمل ہے واقعی کی بنیاد سے کیونکہ دنیا میں ایک قوم کے لئے سب اسباب عزت چار ہوتے ہیں

1. ایک اس کا اپنا سیاسی علم جس سے اس کی معنویت قائم ہوتی ہے۔

2. دوسرے اس کی اقتصادی اور مالی حیثیت جس سے اس کی مددیت بنتی ہے۔

3. تیسرے اس کی عربی حیثیت جس سے اس کا وقار قائم ہوتا ہے۔

4. چوتھے اس کے اندرونی اور بیرونی تعلقات کی نوعیت جس سے اس کے حلقہ اثر میں وسعت و میوہوں میں مصوٹی آتی ہے۔

ایک مسطوقوم جب کسی ملک یا قوم کو اپنا غلام بناتی ہے تو علام قوم کی عزت کے یہ چاروں اسوت بند کر دیتی ہے جس سے اس قوم کی معادیت، مددیت، وقعت اور نیک شہرت سب ختم ہو جاتی ہے اور پھر تہذیب کے طور پر اس محکوم قوم میں پستی، حاق و کردار سے ایسے جرائم پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ مخلوق ہی کی نہیں حاق کی لگا ہوں سے بھی گرجاتی ہے۔ تاکہ غیرت خداوندی خوش میں نہ آئے۔ اس کا حال یہوں اور بد سے بدتر ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بچے قومی علم کا سرچشمہ خلک ہو جاتا ہے جس سے نہ سے اپنی قومی رویت یا درستی ہیں نہ قومی مذہبی مظلوم رہتا ہے اور نہ قومی مرج ہی باقی رہتا ہے اور اگر اسے ہم کی تلاش بھی ہوتی ہے تو فاجر قوم کا علم سکھ دینا ہی سکے کر دیک سب سے بڑا فخر بن جاتا ہے جس کے لئے وہ مجبور کر دی جاتی ہے۔ اور اب اگر اس جدید علم کی بناء پر اس کی کوئی رسمی عزت ہوتی ہے تو وہ درحقیقت خود اس کی قومی عزت نہیں بلکہ صحران قوم ہی کی عزت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے۔

ساتھ ہی ساتھ اس کی مذہبی حیثیت کھل دینے کے لئے ایسے قوانین بنا دیئے جاتے ہیں کہ روز بروز محکوم قوم فلاں کے گڑھے میں گرتی رہے اور اس کی سیر چشمی استثناء، وغیرت و حیثیت کا خون اس گڑھے کے کہ روں پر بہتا ہے تاکہ اس اندس وے مانگی کی ہے چار گیوں میں اس کا ایمان سے دموں خرید لیا جائے اور بجم فار خود ری و استثناء کا اس میں تصور بھی باقی نہیں رہتا۔ جب تک کہ وہ خود مشکلات کا متا بلہ کر کے اسے ہاتی

رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ حیثیت عربی اور ساکھ منائے کے لئے اسکے قوائے عمل کم مرتبہ موردور و میل پیشوں میں مصروف کر دیئے جاتے ہیں۔ ملک کی اونچی سوسائٹی اور بلند عہدوں میں نہ خود اس کی جگہ رہتی ہے نہ اس کا اپنا علمی و حلقی سرمایہ ہی کوئی اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ و آخر کار اس غلامی کی پیدا کردہ جہالتوں اور بد، حد قیوس نیز حکمران قوم کی فحشی خواہش و مساعی کی بددست حکومتوں کے باہمی روابط بھی خراب ہو جاتے ہیں اور بیرونی تعلقات بھی متحمل پڑ جاتے ہیں۔ اسے انہوں سے منقطع کر کے یہ بے دست و پا کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اس کا ہمنو باقی نہیں رہتا اور اس کی ساری زندگی حکمران قوم کے رحم و کرم پر درز ہو جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ جس قوم کے داخلی اور خارجی وسائل منقطع ہو جائیں جس کی تہاء و ترقی کے، دی معنوی اسباب مفقود ہونے لگیں اس کے سر میں جسم و روح کے مکمل عمل کر قریب بہ مرگ ہو جائے میں تال کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ چونکہ غلامی پر پورا مہلک اسباب اپنے ساتھ لے جاتی ہے جس سے قوموں کے نفع اٹھتے ہیں۔ اس لئے قرآن حکیم سے غلامی کو بدترین عذاب فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کی اس غلامی کا جو فرعون اور قبطیوں کی قافوں سے پیدا ہوئی قرآن نے ذیل کے الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ﴿وَإِذْ سَخَّرْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ ① ”وہ وقت یاد کرو (اے بنی اسرائیل) جب ہم نے تمہیں فرعونوں والوں سے نجات دی جو کہ تمہیں بدترین عذاب (غلامی) کا مزہ چکھاتے تھے۔“

علم کی جو بھی چٹاں چہ فرعون کی قوم نے فاتح بن کر بنی اسرائیل کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا جو ہر آقا قوم ملی غلام قوم کے ساتھ اختیار کرتی ہے۔ یعنی غلامی کے عناصر، بعد پورے ہو کر رہے۔ سب سے اوں بنی اسرائیل کا آباؤ علم ختم ہو۔

فرعون کو کیا ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کی روحانی تعلیم کو روج دیتا۔ اس کی اشاعت کے لئے مدارس جاری کرتا یا براہمی اور اسرائیلی طریق زندگی کے مطابق تربیت گاہیں قائم کرتا اور نہ اس کی غلامی کو کب فروغ حاصل ہوتا؟ اس کا نتیجہ قدرتی طور پر یہی ہونا تھا کہ ان کے اسلاف و لیکن جب تک زندہ رہے پیغمبروں کی چند و صانع بھی انکے دہنوں میں زندہ رہیں۔ جوں جوں وہ رخصت ہوتے گئے اسی حد تک وہ روایتیں بھی ختم ہوتی رہیں تا آنکہ بنی اسرائیل کے فتن پر جہالت کی گھٹا گھوٹ گھٹا چھا گئی جسے فرعون نے بڑھا چاڑھا کر انتہا تک پہنچا دیا تاکہ وہ اپنی خاندانی روایت کو سرے سے بھول جائیں اور میں قومی خود اختیاری کا احساس پیدا نہ ہو۔

یہی توجہ ہے کہ غلامی سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قانون زندگی کے علم و عمل کی درخواست کی اور تورات رکھ دی گئی جس سے واضح ہے کہ ان کے پاس کوئی قانون درس کا علم باقی نہ تھا ورنہ اس درجہ کی ضرورت نہ ہوتی۔ چنانچہ یہی درس ہمارے کی جہالت اور مصری بت پرستوں کی حسرت جو زمانہ

غلامی کی یادگار تھیں۔ باوجود صحبت موسوی کے پھر بھی جاہلانہ حرکات پر انہیں گواہی دینا شروع کر دی تھی۔ اریہ و پرگزر ہو اور گائے کی صورت کے پتیل کے بت جیتے ہوئے دیکھے تو صحبت فرمائش کر دی کہ ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمَوْسٰى اَخُذْ لٰنَا اِلٰهًا كَمَا يٰۤاَتٰهُمُ الْاِلٰهَةُ﴾ ① "اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسا ہی خدا بنا دیجئے جیسے (اس اریہ و دالوں) کے خدا ہیں۔"

جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جہالت کا پردہ یہ کہہ کر فاش کیا کہ ﴿اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَخٰهَلُوْنَ﴾ "تم میں قوم ہو جو چہرہ ست کی باتیں کرتے ہیں۔"

اس پر بھی جہالت کا یہ عالم تھا کہ جب سامری نے سونے چاندی کا چھڑا بنایا تو قوم کا ایک بڑا حصہ اسی کی پوجا پاٹ میں مصروف ہو گیا۔ نہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں یاد رہیں نہ اس کے توحیدی پند و نصائح کا کوئی دھیان رہا۔ ایمان باللہ کے لئے کہا گیا تو کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں دے سکتے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ کلام الہی کی خبر دی گئی تو یہ کہ ہم کلام خدا وندی کو کیسے مانیں جب تک کلام خود بہ سن میں نہ تو رات کو کر دی گئی تو عبادت کے لئے آمادہ نہ ہوئے حتیٰ کہ پہاڑوں پر لا کھڑا کیا گیا کہ ماں نو درہ بکھل دیئے جاؤ گے۔ تب کہیں عمل پر آمادہ ہوئے۔

غرض برس برس کی جہالت کا یہ رشتہ جو رہا نہ غلامی کی یادگار تھی کہ اس کا تصور جب کبھی جانتا تو اللہ کی بجائے غیر اللہ ہی کی طرف جاتا تھا۔ معصیت کی بجائے صورت و صحبت کی طرف در پٹیف و خیر خدا کی جگہ محسوس و مصور خدا ہی کی طرف مبالغہ جلتی تھیں جو علم کا قدرتی نتیجہ ہے۔

حیثیت عرفی کی برہادی دھر جب کہا جاتا علم نہ رہا اور ہوتا تو اس کی حوصلہ فزائی نہ ہوتی جب کہ حکومت اس علم کی نہ تھی تو مالی حیثیت کیسے درست رہ سکتی تھی۔ محسوس و ناوار ہوئے۔ احساس خود در رہا۔ اولاً تو مجبور ہو کر در حد میں خود طبیعت کی جدید قیاد سے ذیل خدمات سے پیٹ پاش شروع کیا۔ یعنی چہرہ اسی، خاندان، بیزار، مزدور وغیرہ بن کر گزاران کی درونچی سوسائٹی میں اس کے لئے کوئی جگہ نہ رہی حتیٰ کہ وہ اسی کو بہت کچھ جاننے لگے۔

فرعون کی سیاست نے صورت حال یہ کر دی کہ قسطوں کے لئے تمام دستہ بدمستہ بڑی بڑی تختہ چاہیں تھیں۔ رسیدار یا تھیں اور بھٹیوں کے لئے یہ ذیل خدمات تھیں۔ وہ مثل جھوٹ کے تھے جیسا کہ "یت گزشتہ میں ﴿يٰۤاَيُّهَا الْمَوْسٰى اَخُذْ لٰنَا اِلٰهًا كَمَا يٰۤاَتٰهُمُ الْاِلٰهَةُ﴾ کا یہی مفہوم سامنے آچکا ہے۔ اس بھٹیوں میں سے اگر کوئی ترقی پا سکتا تھا تو نہ بچے خاندانی علم و روایات کے لحاظ سے بلکہ وہی فرعونی حکومت کے قانون کے علم سے۔ چنانچہ قاروں نے سرائیل میں سے تھا اور ایک رویت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اعلم میں سے تھا۔ فرعون کا پیش کار بنا۔ اس کا علم کوئی پیغمبری علم نہ تھا۔ ورنہ اس علم سے اسے یہ عہدہ فرعون کی حکومت میں کیسے مل سکتا تھا بلکہ وہ علم ہی غیر سادہ علم تھا جو فرعون کا متوجہ تھا۔ قرآن نے اسی علم کی طرف قاروں کے قور میں اشارہ فرمایا جب کہ اس نے کہا تھا ﴿اَسْمِعْ

اَوَلَيْسَ عِصْيَ عَلِيمٍ عُنْدِي ۝ "یہ اس دودھت مجھے میرے علم و ہنر کی بدولت دیا گیا ہے جو خود میرا پتا ہے۔"

جو ظاہر ہے کہ فرعون کے عہد کے رائج شدہ دینی علم کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا تھا ورنہ یہ عزت فزائی ممکن نہ تھی۔
بدشہاس کے لئے اس اور خیران کے درمیان کھل گئے اور اس نے بے شمار مال سمینا جس کی قرآن نے شہادت دی
سے اس سے واضح ہے کہ متوسط طاقت چونکہ اپنا تمدن اپنا کلچر اور اپنا علمی سرمایہ پھیلاتی ہے، اس لئے مفتوح قوم کے
علوم کی حوصلہ شکنی کے درمیان نہ کر کے اعزاز و تکریم سب سے ہی رائج کردہ علم کے لئے مختص کر دیتی ہے تاکہ
اس کا کلمہ گھر گھر میں داخل ہو جائے اور محکوم قوم کی حیثیت عربی حیثیت اقتصاد دی سب اس علم کے تابع ہو جائے
اور محکوم قوم اس علم سے عزت بھی پائے تو چینی نہیں بلکہ فاتح کی عزت کا سرمایہ حاصل کرے۔

اقتصادی تباہی اور اسی غلامی کی بدولت ہی اسرائیل کی عام اقتصادی حالت بھی تباہ ہوئی۔ چنانچہ بنی
اسرائیل جب مصر سے بھاگ کر نکلے تو اپنے قبیلے محمد واروں سے ہی ان کا زور و زور سے کہا ہر جانے کی ان میں
ہمت ہوئی جو بنام قرض و عاریتہ یہاں ورنہ اگر خود اپنا مال و متاع کافی ہوتا تو انہیں سے ہی منگو نے سے فرصت نہ
مندی مگر ان کی اپنی اقتصادی حالت اعلیٰ ہوئی تو کیا وہ اسی طرح مغص و تلاش ہوتے جس کا انہوں نے مصر سے
ہجرت کرتے ہوئے ثبوت دیا۔

خارجی تعلقات سے محرومی پھر بیرونی تعلقات بھی بنی اسرائیل کے منقطع تھے حتیٰ کہ غور کا اصل وطن
اور ابراہیم علیہ السلام کا دفن (شام اور بیت المقدس) تک ان کے لئے اجنبی ہو گیا تھا مگر وہ خود اپنے وطن جاسکتے
اور وہاں کار بظہر قائم رہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے اسلئے معائنہ فرمایا کہ انہیں کس قدر فرمان پہنچانے کی
ضرورت نہ ہوئی پس نہ وہ جاسکتے تھے نہ عزت سے رہ سکتے تھے ورنہ اس لئے بعد نعمات فتح بیت المقدس کے لئے
انہیں مستطاع ارض مقدس پہنچنے پر آمادہ کیا گیا ورنہ یہاں تک کہ یسوع مسیح بھی یہاں پہنچ سکتے تھے۔
لکن ﴿۱﴾ "اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جسے اللہ نے تمہارے حصہ میں لگایا ہے۔"

بہرحال فرعون کی حکومت نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کی علمی حیثیت اور تعلیمی منصب کو برباد کیا جس سے ان
میں قوی روایات باقی نہ رہیں۔ ان کی منہجی حیثیت باطل کی جس سے اس میں احساس خودداری باقی نہ رہا۔ ان کی
اقتصادی حالت برباد کی جس سے ان میں استغناء نہ رہا جو اخلاق و مذہب کی اساس ہے۔ ان کے تعلقات ساری دنیا سے
منقطع کر کے حتیٰ کہ ان کے وطن اصلی سے بھی انہیں منقطع کر دیا جس سے ان میں عربیت اور بے کسی قائم ہو گئی۔

برطانیہ کا طرز عمل اگر حقیقت یہ چار چیزیں غلامی کے عنصر و راجد ہیں اور ضرور ہیں کہ قرآن حکیم نے ان کی
طرف اشارے کئے ہیں تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہندوستان کے مسلمان غلام نہیں ہیں؟ اور کیا ان پر ایک جیسی
شہنشاہی مسلط نہیں؟ ضرور ہے ورنہ جب ایسا ہے تو کیا فی حقیقت مسلمان بلکہ تمام ہندوستانی باشندوں کے ہاتھ

پیرہ میں عدی کے انہی رکان، بعد کی چاہیں تھکی ہوئی نہیں ہیں؟ ضرور ہیں اور بلاشبہ خصوصیت سے مسلمانوں کو اس چار مقاصد کے لحاظ سے اس وجہ سے زیادہ کچلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت اس کے ہاتھوں سے چھٹی گئی تھی۔ جس سب سے پہلے مسلمانوں کی روایتی تعلیم برباد کرنے کی کوشش کی گئی کہا گیا کہ جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ان کا مذہبی جنون کم نہیں ہو سکتا، جب تک مسلمانوں کی روایت الہیہ کے ذہنوں میں رہدو ہیں۔ حساس خودداری سے بیگانہ نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہندو عہد حکومت میں تو مستقل حکومت نے مسلمانوں ہی کے طریقہ تعلیم کو جاری رکھا لیکن رفتہ رفتہ جدید طریق تعلیم رائج کر کے قدیم تعلیم اور حریر تعلیم کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم برباد کرنے کی برطانوی سازش اس سلسلہ میں خود انگریزوں کی شہادت رہی، واقعہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اور چار رنگا شعبہ ہائے زندگی میں انہیں کس درجہ تک کچل دیا ہے۔ ڈی بیو ڈیو ہنز آئی۔ سی۔ ٹیس رنگاں سے ۱۸۵۷ء میں کتاب "ہمارے ہندوستانی مسلمان" لکھ کر اس سلسلہ کے بہت سے حقائق سرکاروں کا غمناک سے و شکاف کر دیئے ہیں۔ موصوف مسلمانوں کی تعلیمی سہولت کی ایک جگہ لکھتا ہے۔

"ہم نے دارحکومت کے پچھلے ۵۰ سالوں میں انتظام ملک کی خاطر سی طریقہ تعلیم (مسلمانوں کے طرز تعلیم) سے متواتر فائدہ اٹھاتے رہے۔ گویا دور اس میں نے بنا طریقہ تعلیم بھی رائج کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جونہی ایک سال کے طریقہ کے ماتحت پیدا ہو گئی۔ ہم نے مسلمانوں کے پرانے طریقہ کو خیر باد کہہ دیا جس سے مسلمانوں کو جو انوسا پر قسم کی سرکاری (سی سی) زندگی کا دروازہ بند ہو گیا۔" ①

پھر اسی ہنز کی کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی قدیم تعلیم کا درود معنیات اور اوقاف پر تھا جو سی متعدد تعلیم کے لئے مسلمان امر اور حکام وقف کر جاتے تھے۔ ہنز لکھتا ہے کہ "صوبہ رنگاں پر جب ہم نے قبضہ کیا تو راجست کے قابل ترین افسر مال (سنز میجر گرٹ) کا بیان ہے کہ اس وقت تخمیناً صوبہ کی آمدنی کا ایک چوتھائی حصہ (جواں معانیات کے سلسلہ میں تھا) حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا ۱۸۵۷ء میں ورن ہنسنگر نے ان علاقوں کی دہائی کی ہم شروع کی مگر نام کام رہی ۳۷۷ میں راجا کا رونا اس نے پھر اس محامد کو ٹھہرا مگر اس وقت کی طاقتور حکومت بھی اس پر قابو نہ پاسکی۔ بیالیس برس بعد ۱۸۷۵ء میں حکومت نے پھر اس محامد کو دور سے اٹھا، مگر عمل کی جرت نہ ہوئی۔ آخر کار ۱۸۷۸ء میں ۸ لاکھ پونڈ کے خرچ و مقدمات چاکر کر معنیات اور اوقاف تعلیم پر حکومت نے قبضہ پایا، اور صرف ان معنیات سے حکومت کی آمدنی میں تیس لاکھ پونڈ گویا تقریباً ۱۳۵ لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا۔"

یہ آمدنی جب مسلمانوں کے قدیم صیغہ تعلیمات کے ہاتھ سے نکل گئی اور تعلیم قدیم کا شرف اس سے محروم ہو گیا تو ڈیو ڈیو ہنز کے لفظ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ "تیسکڑوں پرانے جاندہ تباہ ہو گئے اور مسلمانوں کا تعلیمی

نظام جس کا رد ودار انہی معانی پر تھا وہ دہلا ہو گیا۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہزارہ سال کی مسلسل موٹ کھسوٹ کے بعد یک قلم مٹ گئے۔ ①

آگے چل کر لکھتا ہے لیکن مسلمانوں کے اس الزام کا جواب نہیں دیا جاسکتا کہ ہم نے ان کے تعلیمی وقاف کا ناجائز استعمال کیا۔ اس حقیقت کے چھپانے سے کیا فائدہ کہ مسلمانوں کے نزدیک گرام اس جائیداد کو جو اس معرکہ کے سبب سے اس وقت تک رہی تھی ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے تو بنگال میں ان کے پاس آج بھی نہایت اعلیٰ اور شاندار تعلیمی ادارے موجود ہوتے۔ ② اندازہ کیجئے کہ اسلامی حکومت میں جب ایک صوبہ میں تعلیمات پر ۴۵ لاکھ روپے صرف ہوتا تھا تو دوسرے صوبوں میں کیا کچھ ہوتا ہوگا اور جب ۴۵ لاکھ کی رقم ایک صوبہ سے اڑائی گئی تو دوسرے صوبوں سے آمدنی کیا کچھ ہوتی ہوگی اور اس سے جدید تعلیم کی ترویج میں کس درجہ مدد ملی ہوگی۔

پھر جدید تعلیم اور جدید طریقہ تعلیم رائج کیا گیا اس میں مسلمانوں کے رجحانات کی رعایت کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ انگریز اپنے رجحانات رائج کرتے یا مسلمانوں کے رجحانات کی پروا کرتے جن کے مطابق ان کے لئے قدیم تعلیم مٹانی گئی تھی۔ اس لئے مذہبی تعلیم کا کوئی جزو اس تعلیم میں نہیں دکھایا، ہنریک جگہ اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان طلبہ کی غیر معمولی قلت کی وجوہات مٹاتے ہوئے لکھتا ہے۔ ”تیسرے ہزارے طریقہ تعلیم میں نوجوان مسلمانوں کے لئے مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔“ ③

آگے چل کر اس سے زیادہ صاف مفقودوں میں کہتا ہے کہ ”ایک اعلیٰ افسر لکھتا ہے کیا اسکے بعد بھی یہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ مسلمان اس طریقہ تعلیم سے پرہیز کر رہے ہیں جو ان کے طبی رجحانات کے لئے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ نہ اس تعلیم کا کوئی انتظام کرتا ہے جس کو وہ اپنے لئے از حد ضروری سمجھتے ہوں بلکہ جو قطعی طور پر ان کے مفاد کے خلاف ہے اور ان کی جماعتی روایات کے بالکل برعکس ہے۔“

بہرحال مسلمانوں کی قدیم تعلیم مٹا کر اور جدید تعلیم کو اسلامی رجحانات سے بکڑی خالی رکھ کر مسلمانوں کو جس تعلیم میں لگایا گیا اس کا مقصد مارڈ میکا کے مشہور لفاظ میں اس کے سوا کیا تھا کہ ”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو ریگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور ول دورگ کے لحاظ سے انگریز ہوں۔“ چنانچہ یہ مشورہ نمایاں ہو گیا آج اس تعلیم کے بعد کوں سا ہندوستانی ہے جو شریعت یا الٹینیت کا دلدادہ ہو۔ تہذیب انگریزی، تمدن انگریزی، لباس انگریزی، خیالات انگریزی، عقائد انگریزی اور مذہب تک انگریزی ہے۔

برطانیہ کی موٹ کھسوٹ بہرحال مسلمان علم سے تو یوں گئے اب ماں حیثیت ہو سکتی تھی جس سے دین میں انہیں فارغ بانی ہو سکتی تو اس کو ختم کر ڈالنے کی انتہائی سعی یہ کی گئی کہ صوبہ بنگال کے متعلق ہنریک کہتا ہے۔ ”آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے بنگال کے خاندانی مسلمانوں کے لئے نامکس تھا کہ وہ غریب ہوں لیکن آج کل

یہ ناممکن ہے کہ وہ بدستور میر رہیں۔“

”مجھے چل رہا تھا ہے“ مگر شہر پہنچ کر ریل سے بنگال کے مسلمانوں کے گھرانے (و مسائل دولتِ مطلقہ کر دیے جاتے تھے) کے سبب یہ تو مصیبتی سے بالکل تابو ہو گئے ہیں بن لوگوں کے مقابلہ میں حقیر و رست ہیں جن کو ہماری حکومت نے (و مسائل دولت سے) سر بند کیا ہے۔“ یہ سب کے صفحہ ۲۳۶ پر ۱۳۷ء کے دوی بندوبست کے بارے میں جو اس وقت مسلمانوں کو کہنے کے لئے حکومت کی ایک خاص پالیسی کے تحت کیا گیا تھا ہے۔ ”یہ سب سب سے کاری ضرب جو ہم نے پرانے طریق پر لگائی وہ اس قدر پر فریب تھی کہ اس کا اثر صرف وقت اندازہ نہ مسلمانوں کو ہوسکا نہ انگریزوں کو۔“

اس پر فریب پالیسی کا ثریا ہو؟ خود کہتا ہے ”اس بندوبست نے ہندو گھٹروں کو جو اس سے پہلے معمولی عہدوں پر، مورخے ترقی دے کر زمیندار بنادیا ہے ان کو زمین کی ملکیت کا حق حاصل ہو گیا ہے اور اب وہ اس دولت کو سمیٹ رہے ہیں جو مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کا حق تھا۔ آگے آخری نتیجہ لکھتا ہے جو اس سارے تغیر و تبدل کا انتہائی مقصد تھا۔“ مثلاً خروغی رقبہ داروں کی علیحدگی سی سے بہت سے مسلمان خاندانوں کی عظمت خاک میں مل گئی۔

اس دور میں مسلمانوں کی آمدنی کے دو ہی بڑے ذرائع تھے محکمہ فوج اور محکمہ دیوانی دونوں کے دروازے مسلمانوں پر بند کئے گئے تاکہ وہ مالی حیثیت سے انتہائی طور پر پست ہو جائیں۔ ہنر لکھتا ہے۔ ”ہم نے مسلمان، مرہ کو فوج میں داخل نہیں کیا کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہماری حالت ان کو بے دخل کر دینے ہی میں ہے ہم نے ان کو دیوانی کے منفعیت بخش محکمہ سے اس لئے خارج کر دیا کہ ایب کرنا حکومت اور عوام کی بہتری کے لئے اشد ضروری تھا۔

آگے حازمتوں اور عہدوں کا ایک نقشہ دیا ہے جس میں مسلمانوں کو دوسری قوم ہند کے مقابلہ میں صفر کے برابر کر دیا گیا۔ جب ان پر خود ان کے عہد کے دروازے ہی بند کر دیئے گئے اور دولت بھی ان کی پر فریب طریقوں اور کھسے اندازوں سے چھین لی گئی تو ظاہر ہے کہ بن کا وقار منصب و حیثیت عمری کیا پاتی رہ سکتی تھی۔

چنانچہ ہنر لکھتا ہے کہ ”دراصل کلکتہ کے سرکاری دفتر میں مسلمان اب اس سے بڑھ کر اور کوئی امید بھی نہیں رکھ سکتے کہ قلمی اور چہرہ اسی اور توں میں سیاسی ڈالنے یا قلموں کو ٹھیک کرنے والے کے سوا کوئی اور ملازمت حاصل کر سکیں۔“

ہاں جو اس کی تعلیم سے بہرہ ور ہو کر دس و دہائیوں میں دیکھنے پر پختہ ہو گیا، وہ اس نے حکومت کی ڈگریاں حاصل کر لیں وہ بلاشبہ کامنطور نظر ہوا۔ اس نے مالی حیثیت سے ترقی کی اور نظامی کے باوجود کچھ مناصب پائے جیسا کہ قارئین بھی فرعون کے دربار میں یاد رہے گئے تھے۔ ان تقاضات کو پڑھ کر کوئی کہہ سکتا ہے ہنر نے یہ احوال صوبہ بنگال کے متعلق پیش کئے ہیں۔ ہندوستان کے بقیہ خطوں کو ان پر کیسے تیس کیا جاسکتا ہے؟ ”حوب یہ ہے کہ چونکہ اول صوبہ بنگال ہی کی سرداری انگریزوں کے قبضہ میں آئی، اس لئے انہوں نے سب سے وس صوبہ بنگال ہی کو تباہ و

پامال کیا اور غداروں سے تباہ کیا۔ جس کا ہنر کو کھڑا کر رہے۔ جب ان کی روش ایک صوبہ میں یہ رہی اور ایک مقرر شدہ پالیسی کے تحت یہ صورتیں عمل میں آئیں جو حکومت کی پالیسی تھی تو کیسے ممکن تھا کہ یہ پالیسی دوسری صوبوں میں برسرِ جاتی۔ لہذا جہاں بھی یہ حکومت پہنچتی وہاں ہی کرتی چٹاں چٹاں کا خوب ہنر ہی ہے العاد میں دیتے ہوئے لکھتا ہے۔ ’میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے بیانات کا تعلق جنوبی بنگال سے ہے کہ کیونکہ یہ وہ صوبہ ہے جسے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور جہاں تک مجھے علم ہے مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے ماتحت سب سے زیادہ بہترین نقصان اٹھایا ہے۔ پھر میں اگر دوسروں کو یہ یقین دلاؤں اور خود میرا بھی خیال ہے کہ یہ بیانات تمام مسلمانانِ ہند پر راست آتے ہیں تو مجھے اس پر معاف کیا جائے۔‘

اس سے واضح ہے کہ یہ حال صرف صوبہ بنگال ہی کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا ہے۔ بنگال صرف نقشِ اویسن کا محل رہا ہے۔ نقشِ ثانی اس سے بھی زیادہ مکمل ہو کر دوسرے صوبوں میں پڑا۔

ہندوستانی مسلمہ نوں کو عالمِ اسام کی حمایت سے محروم رکھنے کے لئے برطانیہ کا گھناؤنا کردار بہر حال ہندوستان کے مسلمہ نوں کی داخلی حالت تو علمِ ایں دیہانت مصعب و دولت کے لحاظ سے اس طرح برآمد کی گئی۔ مگر خارجہ پالیسی اس سے بھی زیادہ برآمد کر رہی ہے کیونکہ یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کے ہر دنی تعلقات اس داخلی پالیسی پر کسی وقت اثر انداز ہوتے۔ کیونکہ ہندوستانی مسلمہ نوں کا تعلق ہر دنی دنیے سلام سے بھی تھا۔ اور افغانستان سے لے کر ترکی تک مسلمانوں کی حکومت کا ایک مستقل سلسلہ قائم تھا احتمال تھا کہ وہ ہر سے ان کے لئے کوئی وزن و رآور اٹھائے یا کسی قسم کی اخلاقی یا مادی مدد دیتے۔ اس لئے پوری دنیائے اسلام کو کمر در کرنے کے لئے تمام ممکن ذرائع استعمال کئے گئے ورنہ ان کے لئے بہت سے ایسے غم مہیا کئے گئے جس میں وہ مبتلا رہیں۔

چنانچہ اختلافات وغیرہ کی جو طبع داخل ملک میں حال کی گئی وہی چوری دنیائے اسام میں بھی رنج کی گئی۔ کہیں ایران، افغانستان کا مسئلہ، کہیں ایران و ترکی کا مسئلہ، کہیں ترکی و عربستان کا مسئلہ، کہیں شام و فلسطین کا مسئلہ، کہیں خلافتِ اسلامیہ کا مسئلہ۔ چنانچہ آس پاس کی آویزش سے فائدہ اٹھا کر ایک طرف ترکی کے حصے بخرے ہوتے رہتے تھے۔ دوسری طرف خلافتِ اسلامیہ کے مٹانے کا مسئلہ چھڑا رہتا تھا۔ کہیں افغانستان پر دانت رہتا تھا۔ کہیں ایران جو بالآخر عظیم ہو کر ہم خلافت مٹ کر رہی۔ ایسے مسلمان کھڑے کئے گئے جو ان مسائل کو خود ٹھارتے اور آخر میں فیصدِ برطانیہ کے ہاتھ میں آ جاتا۔ برطانوی شہنشاہی سے دوستی کے رنگ میں وہ احکام صادر ہوتے جس سے نہ دینی باقی رہتا نہ عادیہ بلکہ دونوں کی میراث خج کے ہاتھ میں آ جاتی۔

آزادی پسند مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اسکیم دھر ہندوستان میں جن در و مندور نے دین و رملک کی آزادی کے لئے آواز اٹھائی اور کھڑے ہوئے تو ان کے تعلقات عام مسلمانوں سے منقطع کر کے لئے کیا کیا تدبیریں کی گئیں۔ سو وہ ہنر کے کتاب دیکھنے سے واضح ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے دنی و دج کی تدبیر یہ تھی کہ ان

آر دی پسند جو عیسائیوں کو سب پر ہنر نگریوں کی طرف سے باغی اور آخر میں وہابی کا لقب دے کر مذہب نام کرنے کی مہم جاری کی گئی جس کی تفصیلات اس کتاب کے پڑھنے سے واضح ہوتی ہیں۔ یہ اسلم عمل آج تک جاری ہے۔ اب یہ کوئی اس کے خلاف بھی یقین کر سکتا ہے کہ ہندوستان اور ہندو ہند کی پوری دنیا کے مسلمانوں کی حکومت، ثروت، شوکت، حشمت اور دوست اور دیناوت و دین اندازوں و بیرونی تعلقات میں جو گھٹن کا وردہ بالا آخر سا تمام چیزوں کو کھا گیا وہ برطانوی شہنشاہی اور اس کے نظام حکومت کے سوا کوئی اور چیز تھا؟

ہاں فرعون سے جو معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کہ انہیں ۱۰۰ سال کے عہد سے بے بہرہ کیا پھر اس کی دولت کے خوشے خشک کئے پھر اس کی حیثیت عربی زائیں کر کے نہیں قبی، چہرہ اس دور معمولی خدمت گاروں کے درجہ پر پہنچا یا اور بحران کے تعلقات باہمی دیر دینی مقطع کئے وہی معاملہ برطانوی شہنشاہی نے مسلمانوں کے ساتھ کیا جس کی تعصبات میں ڈیوڈ ملیر ہنری کتاب سے جو دواگر بڑوں کے مسلمات پیش کر چکا ہوں۔ غلامی کے اثرات کے بعد کو کہہ سکتے ہیں کہ غلامی پر کسی عدم قوم کا قزاق کئے رہا مسلمان کے متزاف نہیں ہے اس لئے قرآن نے سے بدترین عذاب اور سے برپا کرنے میں کو بدترین ظافعی اور سرکش کا لقب دیا ہے۔ جیسا کہ آیت ۲۱ کے ابتدائی کلمات ہی سے واضح ہو گیا۔

بنیادی مسئلہ ساتھ ہی یہ چیز بھی نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے لئے بنیادی مسئلہ نہ رفع جہالت کا ہے نہ اقتصادیات کا نہ اپنے اور بنائے وطن کے تعلقات کا نہ مصلحت اور عربی حیثیت کا بلکہ اصل مسئلہ ان سب مصائب کی بنیاد کو کھڑے بھینٹنے کا ہے اور وہ غلامی ہے جس کا ایک سراہندوستان کے مسلمانوں کے گلے میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا سرپوری دیئے اسلام کے گلے میں ہے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں اور پوری دنیا نے سلام کے مسلمانوں کے لئے ایکس طور پر قانونی دینین، قانونی قوانین کی جکڑ بند یوں اور ساتھ ہی اندرونی ریشہ دوزیوں کی پھانسیاں لٹکی ہوئی ہیں جو دیئے اسلام کو پھینک دیتیں جس میں جد شہر ایک ہی ہاتھ کام کر رہا ہے اور وہ برطانوی شہنشاہی اور مشہد دواستعداد ہے جس کی گرفت کھوں دینے کی ضرورت ہے۔

اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لئے نہ دلالت اترنے کی دعا کی جس سے ان کا تعلیمی مسئلہ متعلق تھا نہ ان کی اقتصاد کی حالت کی طرف کچھ زیادہ توجہ فرمائی جس سے مالی حالت درست ہوتی نہ در سر کی طرف زیادہ التفات فرمایا جن سے حیثیت و عزت کا تعلق تھا بلکہ سب سے اول ان معاملہ کے سرچشمے (غلامی) کی جڑ پر تیشہ لگایا اور فرعون کو خطاب کیا کہ ﴿اَزْمِلْ مَعَايِسِ اسْرَائِيْلَ﴾ ۱۰ بنی اسرائیل کو ر دکر اور میرے ساتھ بھیج دتا کہ یہ ر دہ زندگی بسر کر سکیں اور اپنی مذہبی اور سیاسی تعمیر با تھیرا خود کرنے پر قادر ہو جائیں۔

پس آج بھی ہندوستانیوں کے لئے ہندو آزادی ہند اور آزادی دنیائے اسلام کا ہے جو آرزوی ہند سے حلق ہے تاکہ مسلمانان عالم اپنے دین و مذہب، اپنی سیاست اور اپنی اقتصاد و معاشی حالت کو اپنی مرضی کے مطابق درست کر سکیں۔ پس مسلمانوں کے لئے حصوں آزادی کی جدوجہد کوئی رسمی سیاست نہیں بلکہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کے لئے انہیں اپنی پوری اجتماعی قوت صرف کرنے کی ضرورت ہے۔

۱۳) جدوجہد آزادی ایک مذہبی فریضہ اور جب کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا یعنی ان کی جنت کی اولین غرض ہی یہ تھی کہ فرعون کے پاس جا کر کہہ دو: ﴿اَنْ اُرْسِلْ مَعَنَا نَبِيًّا يُبَيِّنْ لَنَا آيَاتِ﴾ ”کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے اور غلامی کے عذاب سے انہیں نجات دے۔“ تو آیت سے صراحت یہی واضح ہوا کہ غلامی سے استخلاص اور اس کے لئے جدوجہد ایک مذہبی فریضہ ہے جس کے لئے مستحکم ایک ادب و احترام و تحیر علیہ السلام کی معیت عمل میں آئی، کیا اس آیت کی رو سے ہمارے لئے استخلاص اور تحصیل آزادی کی جدوجہد تقریباً ضروری اور ایک دینی وظیفہ نہیں ٹھہرتی؟ اگر اس وقت کی مصر کی اجنبی حکومت سے بنی اسرائیل کی آزادی تقریباً ضروری تھی تو آج ہندوستان کی اجنبی حکومت سے بھی مسئلہ نوں کی آزادی مذہباً ضروری ہے۔ بہر حال اس آیت ﴿اِنْ اُرْسِلْ مَعَنَا نَبِيًّا﴾ سے غلامی کا اپنی ذات اور آوارہ گار کے لحاظ سے اس قبیح ہونا بھی واضح ہوا اور ساتھ ہی اس کے دفعہ کی جدوجہد کا شروع اور وقفہ شرعی ہونا بھی نمایاں ہو گیا۔

۴۱ حصول آزادی کا پروگرام۔ اس کے بعد حصول آزادی کے پروگرام کا سلسلہ رہ جاتا ہے تو قرآن نے انہی آیات میں اصول اس پر بھی روش ڈال دی ہے۔ چنانچہ اس خطاب خداوندی ﴿الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ﴾ سے جو بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ از لہ غلامی کی تدبیر کے وقت اولاً غلام قوم کو اس مرض کے سرچشمہ کی طرف نظر دہانی چاہئے کہ یہ غلامی کے جراثیم چلنے کہاں سے ہیں؟ آیت نے واضح کیا کہ بنی اسرائیل کی غلامی کا سرچشمہ فرعون کا طغیان تھا۔ جس کے رکن تھے استبداد اور استعبداد استبداد کے ماتحت اس نے اپنی شخصی حاکمیت مطلقہ کا جال پھیل رکھا تھا جس کا انتہائی ثمرہ اس کا دعوائے الوہیت تھا جس میں حاکمیت مطلقہ کے تمام حقوق اس نے اپنے لئے ثابت کئے اور کہا ﴿أَنَا رَبُّكُمْ﴾ ۴۲ الوہیت تھا جس میں حاکمیت مطلقہ کے تمام حقوق اس نے اپنے لئے ثابت کئے اور کہا ﴿أَنَا رَبُّكُمْ﴾ ۴۲

پھر جس ذات پابرات کا یہ واقعی تہا حق تھا یعنی حق عمل مجھ وہ اس سے نہ صرف مقابلہ ہی کی شان ہی بلکہ معادہ اللہ اس کی الوہیت کو بزم خود و مٹانے پر حق گیا اور اپنے وزیر پامان سے کہا **فَاَرْقُذْ لِيْ يٰحَسَنُ عَلٰى الْعَرْشِ**

① ياره ٢٠ سورة النازعات، الآية ٢٢ ② ياره ٢٠ سورة القصص، الآية ٢٨.

⑤ يارو ٢٠، سورة القصص، الآية: ٢٨ ⑥ يارو ٢٠، سورة القصص، الآية: ٢٨ ⑦ يارو ٢٠، سورة القصص، الآية: ٢٨

فاحصن لى صرّخ نعلی اطلع انی الہ مؤسی وانی لاطنة من لکدیب ۝ (۱۵) تو سے ہاں ہم ہمارے لئے مٹی کو گم میں پکواؤ (یعنی پتہ نہیں ہو د) پھر میرے واسطے ایک عمارت بنوؤ تا کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں اور میں تو موسیٰ کو جھٹکھتا ہوں۔

اور استبداد کے مانتی ہی اسرائیل کو عدم بنائے رکھنے کا جذبہ تھا جو فرعون میں کام کر رہا تھا۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقبرے کے ضمن میں اس کی بھی حکایت فرمائی اور کہا ۝ وَتَمُتْکَ بَعۡثَہٗا مُنۡہَا عَلٰی اَنۡ عِبۡدُکَ ہٰیۡ سِرۡاۡءِیۡلَ ۝ (۱۶) اور (مجھے پرورش کرے گا حصار جتنا)

۱۶ ویں یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر حاصل رکھتا ہے کہ (اس کے بندہ میں) تو نے ہی اسرائیل کو نام نہاد بنا رکھا تھا (وہ نام نہاد نعمت نہیں وہ بھی تیرے ظلم کی کا نتیجہ تھا نہ تو ہی سر نکل سے بچوں کو قتل کرتا۔ میری ماں مجھے صدوق میں بند کر کے دریا میں بہاتی نہ وہ تیرے محل میں بچپن در نہ تو مجھے پرورش کرتا۔ پس میری پرورش کا ختم قتل اور وہی اسرائیل تھا جو تیرا استہابی غلام تھا

برصانیہ کا جمہوری استبداد اس آیت سے واضح ہے کہ استبداد (اسی سر نکل کی عدم ساری کا) منشاء فرعون کا استبداد بھی اس کی شہنشاہی تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ۝ فَتَدْعٰہُ ۝ سے متنبہ فرمایا گیا۔

اسی طرح آج حاکم مندوستان کو محسوس کرنا چاہئے کہ اس کی غلامی کا منشاء برطانوی شہنشاہی دور اس کا استبداد ہے۔ فرق تھا ہے کہ وہاں استبداد بھی تھا یہاں تو ہی ہے۔ وہاں انفرادیت تھی یہاں اس پر جمہوریت کا پردہ پڑا ہوا ہے مگر استبداد استبداد کا جذبہ ہی ہے جو فرعون میں کارفرما تھا۔ فرعون نے اُس ملک مصر کی سلطنت پر مغرور ہو کر حدائی کا دعویٰ ارخدا نے برتر سے مقابلہ کی تھا تو آج کی یورپین مغرور مدست تو میں بھی اسی سرے آرنی کے جذبہ سے معصوب ہو کر حد سے حقیقی سے متعلقہ پر پڑی ہوئی ہیں۔ جو شویک کے ہاتھ میں طاقت آئی تو انہوں نے بعد خدا وانی سلطنت میں خدا کا حد مسموع قرار دیئے جائے گا علال کیا۔ جرمنوں کے ہاتھ میں خدا کی بخشی ہوئی حکومت آئی تو انہوں نے وطنی حسب کے جذبہ سے کہا کہ اگر خدا جرمن ہوتا تو جرمن قوم سے ماں ملتی تھی۔ برصانیہ کے ہاتھ میں وسیع ملک آیا تو اس کے بعض دمد داراں نے ہی سلطنت کے طوں عرض کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر تمام ملکی ہمارے ملک پر گرنا چاہے گا تو ہم پٹی سنگینوں کی نوک پر سے رکھیں گے۔

غرض یہ استبداد دعوے ہی ہیں جو فرعون نے کئے تھے۔ اور جو استبداد کی جذبہ اس کا تھا وہی آج کی بدست قوام کا بھی ہے جس کے مانتی آج دنیا کی قوام کو عدم بنائے رکھنے اور بنائے جانے کے منصوبے گاٹھے جاتے رہتے ہیں در اس عدم میں آپس میں سودا بھی ہوتا رہتا ہے جو کہیں کھلے قبضہ کی صورت میں کہیں سداب کی صورت میں اور کہیں مداخلت وداخلی اثرات کی صورت میں نمایاں ہے اور ۝ یَسۡتَضَعۡفِ طَآئِفَۃً مِّنۡہُمۡ ۝

⑦ کا وہی ظہور ہو رہا ہے جو فرعون کے وقت میں ہو تھا۔ غرض سرچشمہ غلامی یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے۔

⑧ پیغمبرانہ قیادت کی ضرورت ————— بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب اور مبعوث ہونا اور انہیں ﴿وَاذْهَبْ اِلٰی هٰرَعُونَ﴾ کا حکم دینا جو اس کی صاف دلیل ہے کہ آر دی کی جدوجہد کے لیے پیغمبری سے مدد لینا ضروری ہے یعنی پیغمبر کی قیادت میں حصوں کو آر دی کا راستہ طے کیا جائے گا ہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام حجازی راستے نہیں بتاتا بلکہ وحی ہی سے پیش کرتا ہے جس سے خدا کا بندہ ہو پر درگرم سے آتا ہے۔ اس نکتہ کے تحت حصوں کو آر دی کے تمام سیاسی نظریات و فکریات جو اختراع محض سے مصدقہ ظہور پر آتے ہیں در آر ہے ہیں۔ ختم ہو جاتے ہیں اور منشاء خداوندی یہ نکلتا ہے کہ اس سلسلہ کی بیزر شب کسی فلسفی یا طبیعی یا معاشی عام کے ہاتھ میں ہونے کے بجائے ہی رہا ہی اور حقانی فرد کے ہاتھ میں ہونی چاہئے جو وحی الہی کی مدد سے پروگرام بنانا چاہتا ہو کہ وہ قوم کو جات دلانے کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی کر سکے جس کے سادہ سادہ سے یہ غلامی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں ورنہ بلا اصلاح عوامی نجات کے بعد اس مرض کے علاج کرنے کا خطرہ پھر قریب ہی رہتا ہے۔

ہیں جو شخص بھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے حصول آر دی کی تدبیر کی پہلی کڑی صرف یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نبوت وقت یعنی حضرت حاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی قیادت میں ملازم ہو جس کا واضح ترین پروگرام یہ قرآن اور اس کی مدونہ شریعت ہے جس کا ایک ماہ اس کی وہیں تفسیر یہ حدیث رسوں و دوسرے بار اس کی تقبی تشریحات ہیں۔ لہذا مسلمان کسی ہی قیادت کو تسلیم نہیں کر سکتے جو کتاب و سنت سے لگ بھگ کوئی تیار ستہ بتاتی ہو۔ یہ کتاب و سنت کے معیار پر پرکھ کر بلاشبہ اس کے رد و قبول کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ۔

⑨ غاصب قوم سے حکم جب در حصول آزادی کے لئے نبوت کا لایا ہو پروگرام ہر ہے کہ اصولاً دو ہی نوعوں میں منقسم ہو سکتا ہے۔ تشدد اور عدم تشدد۔ سوس کے مواقع اور عمل میں تقصیر ہے اگر فاتح قوم نے مفتوح قوم کو اس کے وطن سے نکال باہر کیا ہو اور اس کے ملک ہی نہیں ملک پر بھی قبضہ کر لیا ہو جس سے وہ سے یہ رد و مدد کا رہو کہ وطن سے ہے وطن ہو کر در بدو بھٹکتی پھر رہی ہو تو اس صورت میں استخلاص وطن کی صورت بقیادت پیغمبری تشدد ہے کہ قتل و جہاد کے در بعد اس ظالم اور غاصب قوم سے ہر در آ رہا ہو جائے ورنہ اپنا وطن واپس لے جائے۔

چنانچہ درض مقدس (بیت المقدس) کے استخلاص کے لئے (جس پر علاقہ نے قابض ہو کر ہی سرخیل کو لے وطن بنایا تھا) جہاد کا حکم ملے مگر ہی اسرائیل نے اس کی تعمیل نہ کی ورنہ چالیس برس تک میدان تیر میں سرگردی اور جبرانی کی زندگی بسر کرنے کی سزا بھگتی جیسا کہ قرآن پاک نے چھپے پارہ میں اس کی پوری تفصیل بتا دی ہے۔ سرفراہی ہیں یا جیسے حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے وطن پر جب جانوت نے قابض ہو کر انہیں ان کے دیار سے نکال باہر کیا تو حکم پیغمبر طوت کی قیادت میں انہیں استخلاص وطن کے لئے قتل و جہاد کا حکم ملا ﴿وَاللّٰهُ سَرَّ اِلٰی

فَمَلَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا السَّيِّئُ لَنَاهُمْ اذْعَبْ لَنَا مَدِينَةً مِثْلَ مَدِينَةِ الْعِيسَى قَالَ هُنَّ عَمَلُهُنَّ اذْكَبْ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ الْاَنْتَقِلُوا قَالُوا وَمَا لَ الْاَنْتَقِلَ فِي مَسْجِدٍ الْعِيسَى وَقَدْ اُخْرِجَ مِنْ دِيَارِهِ وَابْنَاهُ ۝ (سجہ ط) تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو ہے تحقیق نہیں ہوا؟ جب ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لئے ایک شاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم لہذا کی راہ میں قتال کریں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کیا یہ قتال ہے کہ گرم کو چھ دیکھ دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے اسطی ایہ کوں رہا جب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ ہاں لاکھ اپنی ہستیوں و اپنے فرزندوں سے بھی جد کر دئے گئے ہیں۔

یا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرنِ خیر میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال گیا اور آپ وطن سے ہجرت پر مجبور ہو گئے تو یہ ہے قوتِ فراہم کر کے استخلاصِ وطن کے لئے قرآن کا حکم ملانا کہ مدد کو کھارے۔
 ﴿وَإِن لِّلشَّيْطَانِ بُعْدٌ﴾ اَللّٰهُ عَلٰى ضُرْحِمٍ نَّقَبِيْرُۙ ۝۵۰
 ”خسرو جو اس دنیا و ہم بعینہ حقیقی الا ان یقولوا دین اللہ“ (۱) ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی
 حق سے لڑ لی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ اس پر ظلم کیا گیا اور بد شیعہ اللہ تعالیٰ ان کے غائب کر دیے پر پوری قدرت رکھتا ہے جو اپنے گمراہوں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ بہر حال بے وطنی کی صورت میں استحکامِ وطن کی صورت بعد فراموشی قوتِ تشدد ہے جو پیغمبر علیہ السلام یا مورثین پیغمبر علیہ السلام کی قیادت میں کیا جائے۔

عدم تشدد کے ذریعہ احتجاج لیکن گرفتار قوم نے محض سلطنت و حکومت چھٹی ہے محکوم قوم کو کون کے گھروں سے بیکس نکال دے دستور سے وطن میں آباد ہیں مگر غلام بن کر نہ نہیں با اختیار و خود باہر جانے دیا جاتا ہے اور نہ داخلی آزادی سے سبکی زندگی بسر کرنے دی جاتی ہے تو اس کا اصل بقیہ مدت بغیر عدم تشدد ہے یعنی پرامن رد کر حصول آزادی کی جدوجہد کی جائے۔

فرعون کی شہنشاہی میں بنی اسرائیل کی یہی نوعیت تھی کہ نہ چائے رفتن تھی نہ پائے ماندن، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت سے حکومت مصران کی تھی۔ مصرال کا تھ حس پر فرعون نے قبضہ پایا اور بنی اسرائیل کو غلام بنالیا۔ انہیں مصر سے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ورنہ سوئی علیہ السلام یہ خو ہش کیوں کرتے کہ ﴿ذیل معاہدہ﴾، ﴿سوراء نسل﴾ ﴿٥﴾ (اے فرعون بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے) اور مصر میں امن و راحت سے رہنے کی بھی اجازت نہ تھی ورنہ سوئی علیہ السلام کیوں فرماتے کہ ﴿ولا تعذبہم﴾ (اور بنی اسرائیل کو سزا مت دے)۔ لیکن ایسے ہی

(١) سورة البقرة الآية ٢٣٢ (٢) سورة الحج الآية ٣٠، ٣١

(۳) پارہ ۱۹ میں 'انٹیم' والا لفظ ہے

برطانوی شہنشاہی میں بھی مسلمانوں کے لئے نہ جائز رہتا تھا۔ نہ پائے مانتے، تو استحکام وطن کے لئے بھی موسمی طریقہ عدم تشدد اختیار کرنا پڑے گا اور حکومت سے احتجاج کیا جائے گا کہ انہیں آزاد کر دو۔

(7) عدم تشدد کے پانچ ہتھیار — مگر جس طرح تشدد کے اسلحہ تیر و تفنگ اور توپ و ہندوق ہیں ایسے ہی عدم تشدد کے بھی کچھ اسلحہ ہیں۔ جو اس جنگ آزادی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل ذکرہ سے طلب فرمائے اور ﴿الْحَبُّ السَّيِّئُ طَعْنٌ﴾ کی قلیل کے لئے جو ب میں عرض کیا کہ مجھے چند ایسے درکار ہیں۔ جو اس جاہل بادشاہ کے مقابلہ کے لئے تیار رہیں جن کو ﴿ذَبَّ الشُّرُخَ﴾ یعنی صدر بنی کے سے شروع فرمایا۔ یہاں صرف ان معنوی اور خدائی اسلحہ کی تفصیل پر نظر ڈالئے جو آیت عمران میں موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے طلب فرمائے ہیں۔ یہ عدم تشدد کے پانچ ہتھیار ہیں جو، کئے گئے۔

پہلی چیز شرح صدر ہے کیونکہ جب تک کسی مقصد کے لئے سینہ نہ کھل جائے اور وہ مقصد دل کے اندر ولی داعیہ اور جذبہ سے نہ ابھرے جو صد بلند ہو آویز و روت اور وزن و دار آواز سے اسے پیش نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز تیسیر مر ہے کیونکہ اگر باوجود انشراح صدر کے ادھر سے اعانت و توفیق اور جہاں اسباب و وسائل نہ ہوں محض جد باندر و ن کام نہیں دے سکتا۔

تیسری چیز حل عقدہ لسان ہے کہ اگر بلیغ انداز میں مافی الضمیر کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو کام میں فصاحت اور شیرینی نہ ہو تو مخاطب پر مقصد کا اثر نہیں پڑ سکتا اور اس اجتماعی مقصد میں نہ اپنوں کی جمعیت، بن سکتی ہے نہ دشمن کی سوسائٹی ٹوٹ سکتی ہے بلکہ وہ تصدیق کی بجائے در تکذیب پڑ آدہ ہو جاتی ہے۔

چوتھی چیز اعانت کار اور اشتراک عمل ہے کہ اگر کام میں اشتراک عمل نہ ہو اور کوئی بھروسہ کا معین نہ دیا اور ساتھ نہ ہو تو انفرادیت کے ساتھ یہ اجتماعی کام نہیں چل سکتا۔ نیز طبع شرعی تنہائی کے ساتھ جب کہ وہ بے معین و مددگار ہو قرار بھی نہیں بیکڑ سکتی۔ ساتھ ہی قلبی و باطنی مقاصد میں انفرادی و اشتراکی بھی میسر نہیں۔ سکتا یہ ایب ہی ہے جیسا کہ سخن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر میں سے ایک عمر کے اسلام کی دعا فرمائی تھی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں مقبول ہوئی کہ انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درارت کا قلمدان کھل ہونے والا تھا۔

درپانچویں چیز جو ن سب کی روح و معنوی قوت ہے وہ ذکر اللہ اور ذات ہرکات حق کی تسبیح و تقدیس ہے کیونکہ اگر توحیدانی اللہ نہ ہو تو نہ شرح صدر ہو، نہ تیسیر امر نہ حل عقدہ ہونا اشتراک عمل کی توفیق نہ تیسیر۔

یورپ کی غلامی سے نجات کا راستہ (الف) اس سے صاف ظاہر ہے کہ استحکام وطن کی مساعی کا آغاز ذکر اللہ، دعا، یا حق و توحیدانی اللہ سے ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ کے اجتماعات کی تقریریں مکالمے وغیرہ سب میں ذکر حق کی روح دوڑی ہوئی ہونی چاہئے اور ساری جدوجہد کا رجوع و ررغ بلا خرد ذات حق کی طرف ہونا چاہئے تاکہ اس اخلاص کی بدولت یہ کام نتیجہ نیز بھی ہو اور ظاہر و باطن کی صلاح و فلاح کی راہیں خدا کی طرف سے کھلتی رہیں۔

خدا صمد یہ کہ، تخلص وطن کی ہم دینی رنگ اور اسلامی ڈھنگ سے شروع کی جائے نہ کہ یورپ کی نقال ور نمائشی مظاہروں سے، کام ٹھوس ہونا چاہئے نہ کہ رکی۔ ورنہ جس غلامی سے گھو غلامی کے لئے حرکت کی جائے گی وہی غلامی اور گلوگیر ہو جائے گی۔ گویا یورپ سے بچنے کے لئے یورپیٹھ کا پھندا گلے میں آ پڑے گا جو بچنا نہیں کہلائے گا بلکہ اور پھنسا کہلائے گا، اور شر یہ ہوگا کہ خطا ہر کی غلامی کے ساتھ ہاٹن کی غلامی بھی سر پر پڑ جائے گی۔

اشتراک عمل کی ضرورت۔ ان مردوں میں کچھ چیزیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لئے طلب کیں جیسے شرح صدر، تیسیر امر، حل عقدہ لسان۔ لیکن جو چیز سب سے اہم طلب کی وہ ﴿اَنْشُرُ ثَمَّةَ لَبْنِ اَمْرُو﴾ ① ہے یعنی میرے اس کام میں میرے بھائی کو شریک کر دیا جائے جس سے واضح ہے کہ کسی آزادی کے سلسلہ میں اشتراک عمل اور بین منزل ہے اور وہ بھی انہوں کے ساتھ۔ اس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ حج مسلمانوں کو باہمی اشتراک عمل کی اشد ضرورت ہے۔ غیروں سے پہلے انہیں انہوں کو اپنانا چاہئے۔ جمیعت العلماء سے زیادہ کون اس کا حق دار ہے کہ وہ مسلمانوں کی تمام بر عتوں کی طرف و داد و محبت کا ہاتھ بڑھائے اور میری رکاوٹوں کو آگینی اور رومی انداز سے نہیں بلکہ واقعی انداز سے دور کر کے ٹوٹے ہوؤں کو ملانے کے لئے خود اقدم کرے۔ معذریہ نہ پیش کرے۔ بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اجتماعیت کے لئے زیادہ سے زیادہ قربانی دے اور خود جب تک کہ دوسروں کو اپنے سامنے جھکا دے۔ خود وہ لگی ہوں یا احرازی۔ حق تعالیٰ نے یہ تمام ہاٹنی اسلحہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیئے درارشاد ہوا۔ ﴿قَالَ فَلَمْ اَوْفَيْتْ سُوْلَكَ يَمُوْسٰى﴾ ② ”فرمایا بلاشبہ تہری مراد تمہیں دی گئی اسے موسیٰ۔

اور اس کے بعد قلی آمیز کلمات فرما کر پھر اس ابتدائی حکم کو اس طرح دہرایا گیا ﴿وَاضْطَغَنْتْ لِنَفْسِيْ ۝ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ خَوَّكْ بِاَيُّنِيْ وَلَا تَلْبِغْنِيْ دُخْرِيْ ۝ اِذْهَبْ اِلٰى لُجْجِ عَزْوٰنِ اِنَّهُ طَلْعِيْ ۝﴾ ③ ”اور میں نے تم کو (اے موسیٰ) اپنے لئے منتخب کر لیا تم اور تمہارے بھائی و دلوں میری نشانیاں لے کے جاؤ اور میری یادگاری میں سستی مت کرنا۔ دوؤں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت جل لکھا ہے۔“

۸ معیارِ قیادت۔ اس سے واضح ہوا کہ اس اجتماعی کام کے شرکا اور وہ بھی منصب داران قیادت و اکرین کی جماعت ہو، غافلین کی نہ ہو، جس میں نہ اند کی معرفت ہو نہ اس کی محبت ہو اور نہ اس کے طریق اور راہ سے واقفیت ہو کہ وہ مسلمانوں کے کام سلامی حیثیت سے کبھی نہیں بنا سکتے۔ مگر ساتھ ہی اسے فراموش بھی نہ کرنا چاہئے کہ قوم میں جو لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے بڑی پیدا کر چکے ہیں اور ظلم بھی ہوں ان کی ادنیٰ توہین یہ بے وقوفی بھی گوارا نہیں ہونی چاہئے۔ کیونکہ اجتماعی کام میں افراد ہی کا نہیں جماعت کا دہستہ رکھا جانا بھی ناگزیر چیز ہے۔ ورنہ جماعت عام پیدا نہیں ہو سکتی جو قومی حریت کے لئے اولین رہینہ ہے۔ ہاں اس کی تقویم اور غلط روش کی اصلاح و شفقت و

① ہارہ ۶ سورۃ طہ، الایۃ ۳۲ ② ہارہ ۱۶ سورۃ طہ، الایۃ ۳۶ ③ ہارہ ۱۶ سورۃ طہ، الایۃ ۴۱، ۴۲

خطبات مجسم الاسلام — اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام

محبت اور غلوں کے ساتھ ضروری ہے تاکہ وہ بھی جس جگہ کے امر حق کی طرف جھک آئیں اور لاعلمی کے سبب ان میں جو بعد سودا وفاق سے پیدا ہو گیا تھا وہ مبدل بہ قرب ہو جائے۔ غرض اس طرح سے دو بیخبروں کو قائد بنا کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔

① مذاکرات کی بنیاد یہیں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حکمران کے پاس جانے والے (جو آزادی مانگتے کے لئے جا رہے ہوں) بحیثیت فرستادہ خدا جائیں نہ کہ ذاتی تقاضے سے روانہ ہوں جیسے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام از خود نہیں گئے، پیچھے ہوئے گئے۔ اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ نتائج کی تمام تر ذمہ داری حکومت، الٰہی پر عائد ہو جائے گی۔ قوم پر کوئی برائی اور اچانچ نہیں آئے گی۔ غرض ان تمام کیفیات کے ساتھ ارشاد ہوا کہ فرعون کے پاس پہنچو۔ اسی موقع کے لئے دوسری جگہ قرآن میں یوں ارشاد ہے۔ ﴿وَلَا تَقْنَطُوا أَن تُفْلِحُوا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يُفْلِحُ اللَّهُ ۚ إِن تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفْرِ يَرْجِعَنَّ إِلَيْكُمْ فَأُولَٰئِكَ الْأُولَٰئُ ۚ﴾ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ان ظالم لوگوں یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ کیا یہ لوگ نہیں ڈرتے۔

② حکومت اور قوم سے افہام و تفہیم کی ضرورت اس سے واضح ہوا کہ سنی آزادی کے سلسلہ میں نہ صرف حکمران ہی کے پاس جانے کی ضرورت ہے بلکہ حکمران قوم کے پاس بھی جانے اور ان سے مل کر گفت و شنید کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ حکومت اپنے غرور میں مدعا پر کان نہیں دھرتی مگر حکومت کی قوم سمجھ جاتی ہے اور کبھی برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ بہر حال حکومت اور قوم دونوں سے اس مادے میں گفت و شنید ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں احکام سے دو خطرے لاحق ہوئے جن کو انہوں نے صفائی سے عرض کر دیا۔ حکومت سے تو زیادتی اور تعدی کا کہ فرعون کوئی جاہل نہ کارروائی نہ کر بیٹھے کیونکہ اس کے ہاتھ میں طاقت تھی تو عرض کیا ﴿فَلَا رَيْبَ لَنَا بِمَخَافٍ أَن يَبْغُطَ غُلِبْنَا ۚ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْكُفْرَ ۚ﴾ ”دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے۔

اور قوم سے خطرہ ہوا تعصب اور ہٹ دھرمی کا کہ بات نہ مانے اور مجھے چھوڑ دے کیونکہ وہ مستغنی تھی تو عرض کیا ﴿فَلَا رَيْبَ لَنَا بِمَخَافٍ أَن يَبْغُطَ غُلِبْنَا ۚ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْكُفْرَ ۚ﴾ ”کہا اے میرے پروردگار مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلانے لگیں حق تعالیٰ نے جواب میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا ﴿فَلَا يَخَافُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَمْرًا رَبِّي ۚ وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا رَبِّي ۚ﴾ ”اور ارشاد ہوا تم اندیشہ نہ کرو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ﴿وَلَا تَقْنَطُوا أَن تُفْلِحُوا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ يُفْلِحُ اللَّهُ ۚ إِن تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفْرِ يَرْجِعَنَّ إِلَيْكُمْ فَأُولَٰئِكَ الْأُولَٰئُ ۚ﴾ ”کہا جاہل ہے سو تم دونوں ہمارے احکام لے کر جاؤ تم تہارے ساتھ ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ اگر فرستادہ خدا ہونے کی حیثیت سے احکام اور حکمران قوم سے ملنا جائے گا تو مصرت کی

① پارہ ۹، سورۃ الشعراء، الآیہ ۱۱۰۔ ② پارہ ۱۹، سورۃ الشعراء، الآیہ ۱۲

③ پارہ ۱۶، سورۃ طہ، الآیہ ۳۶۔ ④ پارہ ۱۹، سورۃ الشعراء، الآیہ ۱۵

میری ہند پر ہوگی۔ بچی کا منہ کے نام اور اس کے دیئے ہوئے پروگرام پر شروع کیا جائے تو پھر اس کے ثرائے دوسرے ہوں گے۔ مگر ہم اپنے اختراعی پروگراموں اور خود پی دوت کے مل بوت پر کام شروع کریں تو اس کے نتائج اچھے ہیں۔ اس میں وہ قوت ہیں آسکتی جو پہلی صورت میں ممکن ہے

(۹۱) شعر قیامت اس لئے آیت ہے، میں حضرت موتی و ہارون علیہما السلام کو نہ صرف یہی خلا یا سیاہی کی بحیثیت لہر متواحد ہونے کے دربار فرعونؑ میں جاؤ۔ اپنی طرف سے مت جاؤ اور نہ صرف یہی کہ ہمارے پیغام پہنچاؤ اپنی طرف سے سمجھ نہ ہو جسی اختر علی پر گرہ مت فقیر کرو بلکہ یہ بھی ارشاد ہے کہ ان زبہاں ہر سان بھی ہمارے ای متعین کردہ فقیر کرو و ہر حق ابلاغ بھی متعین نہ کرو اور وہ یہ کہ ﴿قُولَا لَہٗ قُلْ لَا إِلَہَ إِلَّا ۖ﴾ پھر اس طرح اسے ربی کے ساتھ بات کرو۔

یعنی مکاسہ میں بھی تشدد کا جو پریشاں ہے پائے جبکہ یہ جنگ عدم تشدد کی جنگ ہے۔ یہ اس لئے فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اس جنگ سے ان کے قائد عظیم تھے جتنا تیز مزاج تھے اور ان کی شان جہاں واقع ہوئی تھی۔ اتنا طبع میں حدت و رشادت تھی۔

چنانچہ اس تندہ پسندی کے چند واقعات بھی اس سے ظاہر ہو چکے تھے، قلبی کوجوش میں تھپڑ مارا تو اس کی گردن بگ جا پڑی اور مر گیا، بچپن میں فرعون کا دعوائے الوہیت سن کر ایک دو چیت اسے بھی دید کئے اس کی وارمی یکڑن وغیرہ تو نہ شیعہ کہ فرعون کے بے ناکارہ و گستاخانہ جوابات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پائی طبعی رفتار پر نہیں کھڑے ٹپچھا کر کے نہ چلے گئے اور شفقت و شفقت کا معاملہ ہی درسم برسم ہو جائے اس سے ہوتا کید و توتوں حضرت کاشمیری ریالی اور روم کوئی کا ضم دیا گیا تاکہ یا دشمن سے خوشی خدائی سے مخبر ہو جائے اور یا پھر بر ملا اس کی تعدی و صبح ہو کر کھلے بعد اس پر جنت تمام ہو جائے۔

کون نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جوش و خروش عین ذاللہ نفسانی تھا کہ ہوتی کی بارگاہِ اس سے پاک ہے بلکہ وہ بھٹائی نہ تھا جو شرعاً مطلوب ہے لیکن موفد کی برکت اور جہادیت کی تکمیل کے سلسلہ میں ضروری تھا کہ اس جذبہ کو، اگرچہ وہ دین تھا مستور کر کے دوسرے دینی جذبہ راستہ فی اللہ اور صبر و تحمل کو برائے کار لایا جائے کیونکہ مقصود اصلی صرف تباہی نہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام متنبہ کر کے پناہ دہری کر لیں اور فرعون کو کہہ دیں کہ راجع ہو جائیں جس فرض تبلیغ ابراہیم پر آئے فرعون اور فرعون جنت میں جائیں یا جہنم میں، لیکن بلکہ مقصود اصلاح اور تکمیل کا تھی در فرعون کے پاس اس جذبہ کے ساتھ جانتا تھا کہ وہ کسی طرح ہر دست پر تھامے کہ بھر پور مہم بھی کرے کی اللہ مدد ہو جائے۔

اور ظاہر ہے کہ قصد صلاح و تربیت کے ساتھ مخاطب کے حور کی رعایت کی جاتی ہے نہ کہ ایسے حواس

لی۔ اس صورت حال سے یہ مسئلہ نمایاں ہوتا ہے کہ آج بھی جنگِ آزادی میں حصہ لینے والے قائدین اور عوام کو وہ کسی جتنا ہی ارادہ کے و مدد رہوں یا خود اپنے کام کے شعور و فتنہ و رحمت ہونا چاہیے تو بین اور مرگونی کی شانِ غالب ہوتے کہ اپنے ٹوٹے سہ پا میں اور غیر بیگم سے نہ رہیں، غفلتِ قلب و رشادتِ ہمیشہ قطع کا باعث ہوتی ہے اور فتنہ و فساد ہمیشہ اصل و دھاپ کا سبب بنتی ہے بشرطیکہ اس میں مدد ملے اور استرہاء غیر اللہ نہ ہو۔ وہی رحمہ مسکین ریادہ الحق ہیں کہ ﴿وَحَمَاءُ بَنِيهِمْ﴾ ① کے مصداق بنیں اور ﴿شَلَاءُ عَسَى الْكَفَّارُ﴾ ہو کر حکمت اور فتنہ و نصیحت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

قتدار کے فرعون سے طرزِ گفتگو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہندوستان میں حکومتِ متسلطہ کے مظالم اور کٹنی خدا کی چید و دقتیں مسلمانوں کی شوکت کو تباہ کرے کی وسیع کا یاں و باطن و سماویہ کو پہنچانے کا پامال کرنا اور ساری شوکت کو منارِ نصرتی غفلت و اتدب کو قائم کرنا۔ مذہب و مقصد سبکی بے حرمتی کرنا۔ ہندوستان کے بارے میں مسلمانوں سے کہئے ہوئے معاذوں کو ہنسی پرست ذوالِ کراں کی صریح خلافِ ارادگی کرنا، ہندوستانی قوام سے جھوٹے وعدے کرنا، انہیں احمق بنانا اور اپنا دوسیدھا کرتے رہنا، ہمیں لڑا کر حکومت کی میاں پر استوار کرنا، غیرہ وہاں اور ہیں کہ حیاتِ سلامی کے ماتحت سب پر مسلمانوں ورنے کے رعبہ کو جس قدر بھی جوش ہو کم سے درجس قدر بھی وہ غیظ و غضب کا جھارہ ہیں انہیں حق ہے۔ اس صاحبِ الحق مقلدین کے ساتھ یہ پہلو بھی نظر انداز کر کے قابلِ نہیں کہ مقصد، اصلی جوش کا مظاہرہ کریمائیں جگہ پی آر دی و متقابل قوم کو حق سے متاثر کرنا ہے اور ظہر ہے کہ کبھی غلبہ میں تاثر و دریدہ نہ رہے، غلبہ و غضب سے پیر نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ وقت و میں سے موسیٰ علیہ السلام سے ریادہ و ہم جہنم فی ہند کے حال نہیں ہوسکتے، بلکہ ہمیں بھی عدم تشدد کی صورت میں قولِ بین کا علم دیا گیا۔

جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون بغض فی ہند سے متعلق ہو سکتا ہے و وہ بھی بمقابلہ مشرکین مکہ حبیبوں سے ہند کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یزائیں پہنچانے میں کوئی کسر اٹھ کر نہیں رہی حتیٰ کہ آخر کار وطن و دگرہار تک سے محروم کر دیا لیکن مکہ کی رہائی میں جو عدم تشدد کی زندگی ہے، جو حضور کو پارہ و رحم ملتا ہے کہ صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، کسی جذبہ کا اظہار نہ کرو۔ شفقت و حیر خواہی خلقِ اللہ کو ہاتھ سے رہاں مالیں گھ کے سبب مزہ مت ہو۔ ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَنُفْخِ﴾ ② ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ ③ ﴿فَاصْبِرْ سَاعَاتِنَا وَأَعْرَاضْ عَنِ الْمُفْرِكِينَ﴾ ④ ﴿ثَاكُفْ بِكَ لِلْمُسْمِرِينَ﴾ ⑤ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑥ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑦ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑧ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑨ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑩ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑪ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑫ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑬ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑭ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑮ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑯ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑰ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑱ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑲ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ⑳ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉑ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉒ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉓ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉔ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉕ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉖ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉗ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉘ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉙ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉚ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉛ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉜ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉝ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉞ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㉟ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊱ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊲ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊳ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊴ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊵ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊶ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊷ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊸ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊹ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊺ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊻ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊼ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊽ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊾ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾ ㊿ ﴿سَوْءَ مَا يَمْشِي بَيْنَهُمْ﴾

① پارہ ۲۶ سورۃ الفتح، الآیہ ۲۹ ② پارہ ۲۶ سورۃ الاحقاف، الآیہ ۳۵ ③ پارہ ۲۶ سورۃ الحجر، الآیہ ۹۰

④ شعب الامان، بیہمی فصل فی مسالہ علی اللہ علیہ وسلم ج ۳ ص ۳۰ ⑤ لال الیہمی رحمہ اللہ حد مرسل،

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہی رحمت الملائکین ہو۔ آپ کا عقب ہی رخصۃ مہدائہ ① ہو اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت درجہ فوقانی خلق اللہ کا یہ عام ہو کہ حق تعالیٰ کو اس غیر معمولی شفقت سے روک کر اس کی تعدیل فرمائی پڑی کہ ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اِنْ لَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ﴾ ② شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نہ لانے پر اپنی جان دے دیں گے۔

بہرحال یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اس عدم تشدد کی جنگ میں دشمنوں و ذفرعوں مفت دشمنوں کے سامنے قول بین کی ضرورت ہے نہ کہ انہما رغیظہ و عصب کی اور خود انہیں بھی ہدایت کر کے کی ضرورت ہے نہ تھا اپنی گلوختی کی، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطرہ دکھا کر کیا کہ فرعون ہم پر زیادتی نہ کر میںے۔ یہی وجہ اس رمی اور نیست کے بھی اس سے مان جائے کی توقع نہیں۔ بلکہ تردد و راہنمائی کا ہی خطرہ ہے گویا ایسے سرکش کے سامنے پھر مری کی کیا ضرورت ہے مگر پھر بھی ارشاد ہوا کہ اس کے مددگار ہم ہیں کہ تم پر اس کی کوئی ریادتی اثر انداز نہ ہوگی۔ ہم دیکھتے سنتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں۔ تم تو تاحی نہ و مشفقانہ نہ رہی سے مات کرو۔ مصمت و رحمت کی ہے۔

⑫ بند بائگ و دعوؤں کی ممانعت اسی سے یہ بھی وضع ہو کہ جنگ آزادی کے سلسلہ کے قاعدین متواضع اور بے تکلف ہونے چاہئیں جو اپنے دل کی ہر تکلف کا بے تکلف اظہار کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنی کمزوری صاف صاف کہہ سکیں اور کوئی دیکھ دیکھ کر انہیں اظہار حال سے مانع نہ ہونے کی روشنی خود ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی قوت بت اپنے خوف کا دشمن کی طرف سے متوقع رہا۔ تیوں کا جو خطرہ دل میں گزرا اس کا بدلہ و رہے تکلف ظہر فرما دیا کہ مجھے فرعون سے زیادتی کا خطرہ ہے اور اس کی قوم سے تکذیب و دہشت دھرمی کا۔

اس لئے آج ہمارے لئے بھی چند ایک جاہر حکومت کے سامنے مطالبے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہوں اے اور یہ فخریہ لب و دہر یا شکی کے کلمات کا ظہار کسی طرح من سب نہیں ہو سکتا، ہمارے لئے یہ دعوے بھی ریب نہیں دیں گے کہ نہ ہم حکومت سے ڈرتے ہیں نہ ہم پھانسی سے خوف کھاتے ہیں نہ ہمیں جیل کا ڈر ہے، ہم یہ کر ڈائیں گے اور وہ کچھ کر گزریں گے۔ خدا کرے ہمارے قلوب غیر اللہ سے۔ ایسے ہی نڈر و رہے پاک ہوں لیکن عا دہ تو پھر بھی مسوع ہے جب تک کہ اے کی کوئی شرعی ضرورت ہی پیش نہ آجائے۔ ہمیں عموماً ہر حالت میں و با خصوص تو ہی دشمن کے سامنے پڑ کر اللہ کے لئے ملے تواضع اور اعتراف یا توانی میں ہرگز کوئی دبی پاک نہ کرنا چاہئے اور پروردگار کے سامنے بد ریب و شک ہی صحیح حالت کا نقشہ رکھ کر ادھر سے مدد کی استدعا کرنی چاہئے کیونکہ تصع کی بہادری کا آمد ہے نہ تصع کا مظاہرہ ہمارے ساتھ حقیقت واقعہ ہونا چاہئے۔ جیسا کہ آیت ہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسوہ سے وضع ہے تاکہ ہماری ذمہ داری حکومت حق پر ہے و رسم کھل خدا کے ایک کارندہ اور کارگزین کی حیثیت سے حکومت متقابل کے سامنے پیش ہوں۔

﴿مسم قیادت کا اولین فرض﴾ ان بتدی معلمات کے طے ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ ہارون علیہما السلام کو حکم ہو ﴿فانہ ففولان دسولا رنگ﴾ ① "سوتم دونوں (فرعون) کے پاس جاؤں ور کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں۔"

اس سے واضح ہوا کہ قائدوں کی جماعت دربار حکومت ور حکمران قوم کے ایوانوں میں پہنچ کر سب سے پہلے اپنی پوزیشن صاف صاف واضح کر دے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ ہارون علیہما السلام کو حکم ہوا کہ جاتے ہی پہلے فرعون کو یہ بتا دو تم کون ہو؟ یعنی صاف صاف کہہ دو کہ ہم رسول ہیں ور فرستادہ خدا ہو کر آئے ہیں یعنی ہم خود نہیں آئے پیچھے ہوئے آئے ہیں ہم مذہبی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اپنی کوئی رائے یا اپنی جماعت کی کوئی پاس کردہ تجویز پیش کر لے نہیں آئے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان قائدوں کا جو اوصاف مذکورہ سے متصف ہوں اورین فرض یہ ہے کہ وہ ار باپ حکومت اور حکمران قوم سے ملنے وقت معافی سے اپنی پوزیشن واضح کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں یعنی ہم بحیثیت ہندوستانی کے وطنی جذبہ سے نہیں آئے بلکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے مذہبی جذبات سے آئے ہیں ہم اول و آخر مسلمان ہیں نہ کہ اول مسلمان اور پھر ہندوستانی۔ ہم مذہبی اشارات پر آئے ہیں نہ کہ آراء و اختراعات پہ۔ ہم ذاتی افکار و قیاسات سے کوئی پاس کردہ ریلویشن سے کر نہیں آئے بلکہ اس مذہب کی دفعات سے کر آئے ہیں جو خدا نے حاکم ور ملک الملوک کا بھیجا ہوا ہے اور جس کو آزاد رکھنے کے تم بھی اپنی زبان سے مدعی ہو۔

اس صورت حال کا سب سے بڑا مفاد تو یہ ہو گا کہ ہماری پوزیشن دینی ور موثر ہو جائے گی کیونکہ ترجمانی حق کی پوزیشن کا جو اثر مخاطبوں پر پڑ سکتا ہے وہ خود ہماری اپنی بنا کی ہوئی رکی پوزیشن کا خود اور نظروں یا اجتماعی ہونیس پڑ سکتا۔ کیونکہ سماجی پوزیشن بے ساختہ ور قدرتی ہے اور طبعی اسلامی پوزیشن بہر حال بنا کی ہوئی ہے اور ہر تکلف اپنے اندر چھپ کی جاتی ہے اور وہ بھی انہی غیروں کی فٹاں سے جن کے سامنے ہم احتجاج کر رہے ہیں اٹھ رہے کہ مخاطب اس سے کسی عظمت و میلان کا اثر نہیں لے سکتے۔ بلکہ تعجب کا جو ہمارے لئے مفید ہونے کی بجائے مضر اور سخت خطرناک ہے کہ اس میں ہو خیزی ہے، کا اثر لے لیں گے۔

قیادت علماء کے لئے کیوں ناگزیر ہے۔ نیز سماجی اور خالص دینی پوزیشن لے کر جانے اور سے صاف لفظوں میں پہلے ہی واضح کر دینے کا دوسرا مفاد یہ بھی ہو گا کہ قیادت عامہ مملکت مذہب کی بلکہ نکھر جائے گی ور قدرتی طور پر اس نوع کی قیادت اور دعوت لے کر وہی اٹھ سکیں گے جو حقیقت اس پوزیشن کے علان کی قوت اور انیسیت رکھتے ہوں گے، ہر کس و ناکس کو اس کی جرات نہ ہوگی کہ وہ پیغام برد رالٹی بن کر اپنے یا عیار کے پیغام فارم پر پیش ہو اور اس قیادت کی ہیست صرف انہی فراو میں پائی جاسکے گی جو دینی ور روحانی رنگ میں اس پیغام کے

ثبات و بیاض اور اس کی طرف سے دفاع کی قدرت اور عملی ہمت رکھتے ہوں گے۔

اس سے یہ نہ سمجھ جائے کہ میں ایک طالب علم یا علماء کا نام لیا ہونے کی حیثیت سے کسی جماعتی تعصب سے کام لے رہا ہوں اور خواہ مخواہ عہدہ کی قدرت اور مطامع کا پروپیگنڈہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ الزام اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ میں امت کو علماء کی ذوات کا پابند ہو جانے کی دعوت دوں۔ حالانکہ میری غرض علماء کی ذوات کی اطاعت پر مجبور کرنا نہیں اور نہ مجھے اس کا حق ہے بلکہ میں علماء حق کی زبان پر جاری شدہ قانونِ الہی کی اطاعت پر مجبور ہو جانے کی دعوت دے رہا ہوں، اس صورت میں قیادتِ قانونِ الہی کی آنکھیں کھلتی ہیں نہ کہ علماء کی۔ مگر چونکہ قانونِ علماء کی ہی زبان سے مسوع ہوتا ہے اور کتابِ الہی کی صحیح ترجمانی وہی کر سکتے ہیں اس لئے مصلحتان کی اطاعت و تقویت بھی نکل آتی ہیں مگر بالذات نہیں بلکہ بالظہر۔

ساتھ ہی تعصب کا الزام دینے والے اس پر بھی غور کریں کہ علماء کا کوئی مخصوص خاندان یا قبیلہ نہیں کہ دوسرے قبائل کو ان کی طرف جھکنے پر مجبور کیا جائے، علمِ الہی کا دروازہ ہر مسلمان کے لئے کھلا ہوا ہے اور ہر مسلمان ہر وقت عام دین بن سکتا ہے جس اگر کسی غیر عالم کو کسی عالم کی اطاعت سے عار آئے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ قانونِ الہی کو رد کرنے لگے بلکہ یہ ہے کہ خود عالم بن کر قائدوں کی اطاعت میں شامل ہو جائے اور قانونِ حق کی اطاعت کر کے دوسروں سے اطاعت کرائے مگر بہر صورت مسلمان رہے ہوئے تو انہیں الہی کی اطاعت کرنا ناگزیر ہے۔ خود عالم ہو یا غیر عالم۔ پس جہاں میں غیر علماء کو پابندیِ قانونِ الہی کی دعوت دے رہا ہوں وہیں وہ دعوتِ علماء کے لئے بھی ہے، اس لئے تعصب کا الزام بے معنی ہوگا۔

﴿ترجمانِ رسالت حاملِ معرفت ہوتا چاہئے... یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ بارون صلیہا السلام بلحاوائے "إِنَّا رَسُولُكَ ذُنُوبُكَ" ہم حیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں۔"

فرعون کے سامنے بحیثیتِ رسول کے پیش ہوئے نہ کہ بحیثیتِ اسرائیل ہونے کے اور رسولِ مرئی کا صیغہ اور ناصحِ اقوام ہوتا ہے۔ وہ جس طرح اپنی قوم کی گلو خلاصی چاہتا ہے، اسی طرح مخاطبِ اقوام کی بہبود و نفع کی فکر بھی اہم دراندہ کرتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑانے کے لئے فرعون کے پاس گئے اسی طرح خود فرعون اور فرعونوں کی اصلاح و بہبود بھی ان کے پیش نظر تھی کیونکہ رسول کے معنی بنی مرئی خدائے اور ناصحِ مشفق کے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ مسلمانوں کے جو قائد بحیثیتِ ترجمانِ رسالت حکومت کے سامنے پہنچیں وہ صرف اپنی قوم کی گلو خلاصی پیش نظر نہ رکھیں بلکہ حکمرانِ اقوام کی اصلاح و بہبود بھی ان کے سامنے رہے و وہ جس طرح پیغامِ الہی کے واسطے سے وہاں پہنچیں اسی طرح اس پیغامِ الہی سے خود اس قوم کو بھی آشنا اور متاثر بنانے کی فکر کریں وہ صفائی سے مگر خشکت یہ کہیں کہ ہم جس اسلام کو اور اس کے واسطے سے مسلم قوم کو آزاد کرانے آئے ہیں، یہی اسلام کا تحقہ خود تہا رہے لئے بھی ہے کہ آئے ہیں۔ مغلوب کا محرر کی صورت سے

سامنے نامور تر رکھتا ہے اور اپنی خیر جوئی کے ساتھ مقابل کی اصلاح کا پروا اختیار کرنا وراثہ رکھتا ہے۔
 آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ حکمران قوم تک محکوم قوم کے پیغامات اور مطالبے پہنچتے ہی نہیں پہنچتے ہیں تو کورے سیاسی رنگ میں پہنچتے ہیں اور وہ سیاسی رنگ بھی خود حکمران قوم کا ہوتا ہے جس سے حکمرانوں پر ان مطالبات کی اصل دینی حیثیت واضح نہیں ہوتی اور کسی درجہ میں ہوتی بھی ہے تو صرف اذعان کے رنگ میں نہ کہ کیفیت اور صاحب کے درجہ میں یا کم رکن استدلال کے درجہ میں جو انہیں اس حیثیت میں متاثر کر سکے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مطالبات پہنچانے والے جو مسلمانوں کی نمائندگی کا فخر پہنے قلوب میں محسوس کرتے ہیں نہ خود دین سے وقف ہوتے ہیں نہ دین کا کوئی رنگ اور صاحب و کیفیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لئے مسکرم قوم کے اصلی مزاج کو رافقا طبع کے مطابق وہ پیغام پہنچانے پر قادر ہی نہیں ہوتے بلکہ جیسے اور مختلف اقوام کی سیاسی پارٹیوں کے مطالبات کی طور پر حکومت کے کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں اس طرح مسلمانوں کے مطالبات بھی قومی اور سیاسی رنگ میں انگریزیت کے ساتھ انگریز کے سامنے آجاتے ہیں جن میں کوئی حقیقی اسلامی روح نہیں ہوتی جو دوسروں کو متاثر کرے۔

پس جو لوگ حکومت کے کانوں تک قوم کا پیغام لے کر جاتے ہیں وہ دین سے نا آشنا اور انگریز سے اس کی زبان میں بات چیت کرنے کے عادی اور دھر جو لوگ دین سے واقف اور اس کا رنگ ڈھنگ لئے ہوئے ہیں وہ انگریز کی زبان اور اس کی ذہنیت سے ناواقف پھر اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ کہ دونوں طبقے ایک دوسرے سے بے خبر اور الگ تھلگ جن میں ہر ایک کوئی عقلم نہیں بلکہ ہے تو بے اعتمادی یا بھی ہے اور سے بھی بڑھاتے رہنے کی کوششیں انہوں اور اخیار کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں نہ کہ کم کرنے کی۔ اور ہر ایسے جامع افراد مفقود ہیں جو دونوں زخوں کی پوری پوری واقفیت رکھتے ہوں۔ اس لئے نتیجہ یہ ہے کہ قوم کا صحیح پیغام پہنچنے اصلی رنگ میں درمیان حکومت کے سامنے نہیں پہنچتا۔

حرزِ نبوت اپنانے کی ضرورت ۱۰۔ ہاں ان سب کا نظم اسد ل یہ ہے کہ عہد میں سے صرف وہ افراد جو عالم باللہ اور عالم باللہ یعنی عرف ہوں روحانیت سے بھرپور ہوں، یا خدا ہوں۔ اس پیغام کو لے کر انھیں اور اپنے مخلصانہ اور بے غرضانہ رنگ میں بطرز انبیاء اس پیغام کو انہوں درحسبہ اقوام کے دلوں میں اتارنے کا عزم یا عہدہ لیں اور عہدہ عہدہ ان کے نقش قدم پر چلیں تو پھر وہ جس زبان میں بھی کہیں گے تاثیر لیاں ہوں گی۔ در معترف ہوں گے۔ خواہ وہ انہیں اعتراف کریں یا نہ کریں۔

پاسی گوگرچہ تازی حوشر است عشق ر خود صد رہاں دیگر است

یوئے او دہر چو پراں می شود یں رہاں ہ جملہ حیران می شود

پس گرمی۔ مٹی طرح عرفاء اس میدان میں جائیں در استدلال کے بجائے حاس سے کام میں رسمیات کی بجائے حقائق استہسا میں آئے لگیں وری لوگ نہ کی پیروی کریں۔ تو رہبانوں درہ بنیشوں کی بخشش کی درمیان

خطبات عظیم الاسلام ————— اسلامی راہی کا مکمل پروگرام

سے ٹھہ جائیں گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس صورت میں تحریکات کا قاب و ردھ پچھ کچھ بدل جائے گا ورنہ وہ بھی اس میں اسی کی مناسبت پیدا ہو جائے گی اور پھر نہ رحضرت سحائے علی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں جذب و کشش باہمی بھی پیدا ہوگی اور دشمنوں پر ہیبت بھی پڑے گی۔

ہر حال جب تک اسلامی تحریک میں تبلیغی رنگ اور تاحسانہ و حسنہ نہ دیا نہ ہو اورین کو آگے بڑھا کر سمیٹا نہ انداز معسوب نہ کیا جائے اسلامی رنگ کا نتیجہ نہیں نکل سکتا مگر صد حسرت کہ یہ اسباب ایسے افراد عقلاء ہیں یا سنیے نہیں ہیں یا ان کی پرسش نہیں ہے۔

قوت کے گھمنڈ میں جائز مطالبات تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام ۱۶۔ پھر اس پینڈم اور مطالبہ کا ابلاغ کیا ایک آدھ دفعہ کافی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تبلیغ میں برسہا برس گزارے اور مختلف اندازوں سے مدعا سمجھایا اور واضح کیا۔ اسے ثابت کر کے خدا کی طرف سے اقامت حق کی اس مستور و مسلسل مطالبہ تبلیغ کا ثریہ ہوا کہ حق مختلف جہتوں سے واضح ہو گیا۔ مگر فرعون اور فرعونوں پر خدا کی حجت تمام ہوتی گئی اور بالآخر پھر بھی اس کے انکار و ٹوٹ پر خدا کی طرف سے تہمتیں درخوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، قحط سالیاں اور بل و دولت وغیرہ کی تباہیوں نے فرعون پر یہ واضح بھی کر دیا کہ یہ ساری جلائیں ان شرعی اور خدائی مطالبات نہ ماننے ہی سے نازا ہو رہی ہیں۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے وقتاً فوقتاً اعتراضات قصور کر کے فرعون دعا اور معافی کا طالب بھی ہوا مگر ساتھ ہی چرچل کی پالیسی پر ہی رہا اور سارے ہی مطالبے ٹھکر دیے جس سے موسیٰ اور موسیوں کے مبر و شتقل میں کوئی فرق نہ پڑا اور ان کی مظلومیت سورج سے لپڑا دلہاں ہو گئی۔ آخر کار قہیوں اور سطیوں دونوں کے ایوں کے مطابق نتائج دونوں کے سامنے آ گئے ضعیف قوم غدی سے رہا ہو کر برسر قدر آئی اور قوی قوم غدی لیس میں گرفتار ہو کر دنیا و آخرت کے مصائب کا شکار ہوئی۔ قرآن حکیم نے اس سلسلہ کے واقعات کا جو جامع نقشہ کھینچا ہے وہ حلف فرمایا ہے اور ترجمہ غور سے دیکھئے جو درحقیقت حاصل طلب درمختصری تصویر ہے۔ رش درہانی ہے ﴿وَلَفَلَدَ خَدَمًا اِنْ يَرْغَوْْنَ بِاسْتِیْنِ وَ نَقَصَ مِنْ الْقَمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ ﴿لَقَدْ جَاءَهُمْ الْاِحْسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰذِهِ وَاِنْ تُبَدِّلْهُمْ سَبِيْنَةً لَّا نَعْلَمُوْنَ وَمَنْ مُّغْنٰهُ اِلَّا اِنْسَانًا طٰغُوْهُمُ جُنْدَ الْاَلْبٰی وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ ﴿اور ہم نے فرعون والوں کو جتا کیا قحط سالیاں میں اور پھلوں کی کم پیر واری میں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ سو جب ان پر خوشیاں آجائی تو کہتے یہ تو ہمارے لئے ہوتا ہی چاہئے اور اگر ان کو کوئی بد حال پیش آئی تو موسیٰ ورن کے ساتھیوں کی محنت بتلاتے، یہ اور کھواں کی محنت اللہ کے علم میں ہے لیکن ان میں کثرت لوگ نہیں جانتے تھے ورنہ کہتے تھے کہ کسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے، وہ کہ اس کے ذریعہ ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری مات مانے دے دے نہیں۔“

① پھر ۹ سورۃ الاعراف الاية ۱۳۰، ۳

﴿فَلَا تَسْبُوا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضُّفَادَ وَالْغَمْلَ ۖ وَلَئِمَّ آيَتُ مَعْصِيَتِهِمْ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ ① ”تو پھر ہم نے (کثرت ہارش کا) طوفان بھیجا (اس سے گھبرا کے
سوئی سے فرعونوں نے عہد و پیمان کیا مگر طوفان کھٹنے پر پھر اسی انکار پر اڑے رہے تو ہم نے ان پر) ٹڈیاں مسلط
کیں (جو کھیتوں کو چاٹ گئیں پھر عہد و پیمان کئے مگر یہ بد دور ہوئے پر پھر بدستور اسی سرکشی پر جتے رہے تو ہم نے
لائے ہوئے غلہ میں) گھن کا کیزا پیدا کر دیا (پھر سوئی سے دعا کرائی اور یہ بد دور ہو کر جب مطمئن ہوئے کباب
غلہ پیس کر کھا لیں گے تو ہم نے ان پر) میڈک مسلط کئے (جو ہجوم کر کے کھانے اور برتنوں میں گرنا شروع ہوئے
جس سے سب کا ناعارت ہونے لگا و گھروں میں رہنا بھی مشکل ہو گیا، پھر پیٹا ہوں مشکل ہو گیا کہ) ان کا پانی
خون ہو جاتا یہ سب کھٹے کھٹے مچرے تھے سودہ تکبر کرتے رہتے درودہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔“

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مَوْسَىٰ اذْغِ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدْتَ عِنَّا
الرِّجْزَ لَسُوْا مِنْ لَدُنْكَ وَلَسْتَ مِنْ أَصْرَائِيلَ﴾ ② ”اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو
یوں کہتے کہ اے موسیٰ! ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا
ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے نکال دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے یہاں سے آئیں گے اور یہی اسرائیل
کو (آزاد کر کے) آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ الَّذِي أَجْلَبَ لَهُمُ بِالْعَوَةِ ۖ وَإِذْهُمْ
يُسْكِرُونَ﴾ ③ ”پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک وسیع خاص تک (کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا) اُنھادیتے تو
وہ نورانی عہد شکنی کرتے تھے۔“

﴿لَمَّا تَقَفْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَضْتَهُمْ فِي النَّيِّحِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غٰفِلِينَ ۖ وَآوَرَقْنَا الْقَوْمَ
الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَحْتَ كُلِّ مَكْنٍ
الْمُحْسِي عَلَى نَبِيِّ أَصْرَائِيلَ ۖ بِمَا عَصَوْا ۖ وَذَمَرْنَا مَا كَانَ يَضَعُ لِرُحْمَانٍ وَفَرَمْنَا وَمَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ﴾ ④ ”پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا جس سبب سے کہ وہ ہماری نشانہوں کو
جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی بے توجہی کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کئے جاتے تھے اس
زمین کے پورے پچھم کا مالک بنادیا جس میں ہم نے برکت رکھی و آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق
میں ان کے صبر (یعنی مصائب سے نہ گھبرانے و احکام نبوت پر جتے رہنے) کی وجہ سے پور ہو گیا و ہم نے فرعون
اور اس کی قوم کے سخت پر داختہ کارخانوں اور جو کچھ وہ دہلی اوپنی عمارتیں بنواتے تھے سب کو دریا میں بہم کر دیا۔“
فرعون و ری اسرائیل کے معاملات کا یہ قرآنی نقشہ سامنے رکھئے اور پھر برحانیہ اور ہندوستان کے کمزور

① ہارہ ۹ سورۃ الاعراف، الآیۃ ۳۳ ② ہارہ ۹ سورۃ الاعراف، الآیۃ ۳۴

③ ہارہ ۹ سورۃ الاعراف، الآیۃ ۳۵ ④ ہارہ ۹ سورۃ الاعراف، الآیۃ ۱۳۷

غلاموں کے باہمی معاملات پر غور کیجئے۔ جس درجہ میں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالنے میں مصیبت اور جدوجہد سے کام لیا گو کہ وہ عشرِ عشر بھی ابھی تک زیرِ عمل نہیں آیا اور کچھ پورے صحیح اسلوب پر پیش کیا گیا تاہم جس حد تک بھی کیا اور اس میں قید و بند کے مصائب کو تحصیلِ کرمبر و استقلال سے کام لیا گیا۔ اسی حد تک ظالم قوم پر رحمت قائم ہو کر خدا کی طرف سے تنبیہات اور ظالم قوم کی طرف سے تھوڑا بہت فوہ کر دیکھنے اور کبھی کبھی جھک جانے کا ظہور ہوتا رہا، مگر ساتھ میں انکار و نحوہ بھی بدستور قائم رہا۔

گذشتہ جنگ عظیم اور موجودہ جنگ اعظم تنبیہات کا ایک سلسلہ اپنے اندر رکھتی ہیں۔ موجودہ جنگ کے ذریعہ فرعون کی طرح حکمران قوم کے ساختہ پر داخستہ کارخانوں اور صنعت گاہوں کو قاذونو قاتباہ بھی کیا گیا ہے۔ ان کی وٹنی وٹنی سر ہلک کر ریش زین بوس بھی کی گئی ہیں۔

ان کے لاکھوں بڑوں اور چھوٹوں کو دریا برد بھی کیا گیا، اس سلسلہ میں جب کبھی شکست کا رخ سامنے آتا ہے تو یہ قوم فوراً مرکزِ غلام ہندوستان کی طرف دیکھنے بھی لگتی ہے اور دفعہِ دوقتی کے طور پر کچھ پارلیمنٹری پارٹیاں آزادی ہند کا مسئلہ بھی چھیڑ دیتی ہیں۔ ہندوستان کی ہمدردی بھی حاصل کی جائے لگتی ہے۔ کبھی کہیں صاحبِ نمائندگی آزادی کا کھوٹا کر ہندوستان کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ کبھی سیاسی اسیروں کی رہائی کا مسئلہ بھی زیرِ غور آجاتا ہے۔ کبھی ہندوستان کو طفلِ قتل دینے کے لئے انہیں اختتامِ جنگ پر کسی حد تک نام کی آزادی کے وعدے دے دیئے جاتے ہیں، لیکن جوں ہی شکست کا پہلو کمزور ہو کر فتح مندی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے عہد و بیان سارے رجوعِ ایسے کا فور ہو جاتے ہیں کہ گویا کسی زبانِ قلم پر کبھی آئے ہی نہ تھے، وہی ایک چرچلی رٹ اور ہٹ سامنے رہ جاتی ہے، یعنی جب عذاب سامنے آتا ہے تو فرعونوں کی طرح مظلوموں کی طرف دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ: "وَلَسَوْسَلَىٰ مُعَاكٍ" ہم غرقِ آزادی دینے والے ہیں۔

اور جب وہ ایک تھوڑی سی مدت کے لئے سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور یہ قوم احمین کا سانس بنتی ہے تو ﴿إِذَا هُمْ بِمِصْرَ﴾ ① پھر وہی مہم شکنی اور اغایہ مواعید۔ لیکن اس نیست و لعن اور اس حقیقت پوشیوں سے خدا کا آخری انتقام لٹنے والا نہیں ہے۔ ضرور بالضرور یہ ہو کر رہے گا کہ جو لوگ کمزور شمار کئے جا رہے ہیں انہی کو اس زمین کے پورب اور پچھم کا مالک بنایا جائے گا مکمل آزادی ظاہر ہو کر رہے گی اور جوتے پر گھنڈہ کر کے کسی مطالبہ پر خود نہیں کرتے ان کے سختہ پر سختہ کا رخاٹے کلینڈر ہم برہم ہوں گے۔ ان کی اونچی وٹنی بلند تگیں سرنگوں ہو کر رہیں گی اور خدا کا نیک وعدہ کمزور قوم کے حق میں پورا ہو کر رہے گا۔ ﴿وَنُفِثَتْ مَكْرُهَا زَيْتُكَ الْخُفْسِي﴾ بشرطیکہ ان اقوام نے اسوۂ موسوی اور اسوۂ محمدی علیہما الصلوٰۃ والسلام سے روگردانی نہ کی۔

جہد مسلسل سے ہی نتائج یقینی بنتے ہیں اور وہ یہی کہ خدا کے بھروسہ پر اور اس کے بتائے ہوئے رنگ

ڈھنگ پر تبلیغ اور اظہارِ مطالبات میں ایک آدھ دفعہ پر قناعت نہ کی جائے بلکہ موسوی اندر پر تسلسل کے ساتھ یہ مسابقتی زور و دھم باطنی کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔ غرض تبلیغِ پیغام میں اگر تسلسل اور دوام پیدا ہو جائے اور مطالبات کا رور بندھا رہے اور اپنی قوم کی تعمیر بھی ممکنہ حد تک ہوتی رہے تو قدرتی طور پر تمام حجت اور فیصلہ کن نتائج کی ایسی صورتیں سامنے آجائیں گی جن کا کافی، غالب اظہار اسباب تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ① میں یہ نہیں کہتا کہ عہدِ حقانی کے بتائے ہوئے قرآنی پروگرام پر چلنے سے پیچھے عداوت میں کامیابی سامنے جائے گی یا ساری مشکلات اگلے ہی دن ختم ہو جائیں گی یا مشق و تعب سے دوچار نہ ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پر صبر و استقامت کے ساتھ جم جانے سے نہیں امدد ساتھ ہوگی اور نتائج یقینی اور قطعی ہوں گے۔ اسوۂ موسوی میں اس حقیقت کو بھی دیکھئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ﴿فَاِنْ لَّمْ يَخُشِ الْغُيُوبَ اسْتَجِیْبُوا لِلّٰهِ وَاسْمِعُوْا اِنْ اِلَّا زُحْرٌ لِّلّٰهِ یُؤْذِنُ فِیْهَا مِنْ نِّشَآءٍ مِنْ عِبَادِهِ ذُو الْعَرْشِ لَیْلُ الْمُتَّقِیْنَ﴾ ② ”موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا کا سہارا رکھو اور مستقل رہو۔ یہ زمین اللہ کی ہے جس کو چاہیں مالک بنادیں اپنے بندوں میں سے اور اخیر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔“

اس پر قوم موسیٰ علیہ السلام نے درگمیر کر بے صبری سے کہا جیسے آج بھی کمزور دل کے انسان نکلتے ہیں ﴿قَالُوْۤا اَوَدِیْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا وَمَنْ یُّغْنِیْ عَنْنَا حَیْثُنَا﴾ ③ ”قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ معصیت میں ہی رہے آپ کی تشریف آوری کے قبل بھی (یعنی آپ کی پیروی سے آخر نتیجہ کیا نکلا؟ غدا بھی بدستور ہوتی ہے اور زمرونی چروہ دیتیاں بھی۔“

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ﴿قَالَ عَسٰی رُبُّكُمْ اَنْ یُّهْلِكَ غَدُوْكُمْ وَیَسْتَخِیْعَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ فَبَنَظَرْ کَثِیْفَ تَعْمَلُوْنَ﴾ ④ ”موسیٰ نے فرمایا بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنادیں گے۔ پھر تہوار طرر عمل دیکھیں گے یعنی ایسے کاموں میں جلد بازی نہیں چاہئے کام کئے جاؤ اور غیبی لحائف کے منتظر رہو۔“

پس آج بھی بنی اسرائیل کی طرح پیروی نبوت کے سلسلہ میں ابدی عام و مسلسل مطالبات اور ضروری جدوجہد کی طویل مدت سے نہ گھبرا، مناسب ہے تبلیغ کے تسلسل میں سستی رکھنا مفید وعدہ الہی پر بھروسہ اور اس کے جوارح کی حیثیت سے جنگ آزادی میں حصہ لینا اور لیتے رہنا اور اپنی رنداز میں آگے بڑھنا اپنی قوم کی گلو خلاصی کے ساتھ مقابلہ قوم کو خدا کا پیغام موثر و پیرایوں میں پہنچاتے رہنا ہی اصل مشن ہے جس پر وعدہ الہی کے

① پارہ ۲۸، سورۃ الطلاق، الآیہ ۲۰۲ ② پارہ ۹، سورۃ الاحراف، الآیہ ۱۳۸

③ پارہ ۹، سورۃ الاحراف، الآیہ ۱۲۹ ④ پارہ ۹، سورۃ الاعراف، الآیہ ۲۹

مطابق کاسیائی یعنی ہے۔

دینی پیشواؤں کی قیادت میں آکر اگلے ہی دن کہنے لگنا کہ ﴿أَوْفُوا بِنُحْلٍ أَنَّى كُنْتُمْ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتُمَا﴾ ① ”آپ کی رہنمائی سے قبل بھی یہی مصائب تھے۔ اور آپ کی رہنمائی کے بعد بھی ان میں کچھ فرق نہ پڑا۔“ فتناء نبوت کے بھی خلاف ہے، اور فطری اسوۂ حسنہ (صبر و استقلال) کے بھی خلاف ہے پس خدا پر بھروسہ کر کے اور رعایت سے گزر کر حقانیت کا دامن سنبھالتے ہوئے احتجاجی تہنیتی اسوۂ اور تسلسل تبلیغ کی ضرورت ہے تاکہ اُمّت اسلامیہ کا پیغام ہر کان میں گونج اٹھے اور گونجتا رہے۔

مطالبہ آزادی کے ساتھ تبلیغ کی ضرورت ————— سچ ہم تبلیغی سلسلوں میں گر سوچتے بھی ہیں تو صرف اسی حد تک کہ اپنی قوم کو تبلیغ مسائل کر کے اس کی اصلاح کی فکر کریں اور بلاشبہ یہ بھی اہم فرائض میں سے ہے یا کوئی دنیا قدم اٹھاتے ہیں تو یہ کہ یورپ و امریکہ میں ہمارے مبلغ پہنچنے چاہئیں اور کوئی شبہ نہیں کہ اس میں بھی مضائقہ نہیں لیکن کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سارے یورپ و امریکہ کا خلاصہ جو ہندوستان اور اس کی اقوام کو جو یک بن کر چوس رہا ہے اور دیکھ کر اس کی طرح چاٹ گیا ہے۔ ہماری بد بختی سے ہندوستان ہی کے تحتہ پر جمع ہے کیا وہ اس کا مستحق نہیں کہ اس کے کان حقیقی انسانیت کے پیغام سے آشنا کئے جائیں تاکہ وہ خود بھی اس انسان نما حیوانیت کی دلدل سے باہر آئے اور اسی کے واسطے سے پھر پورا یورپ و امریکہ بھی متاثر ہو؟ کیا آج ہمیں ضرورت نہیں کہ جس اسلام کو ہم دنیا کا جامع ترین قانون سمجھتے ہیں، اور جسے ہم محض دینی ہی نہیں بلکہ سیاسی دین بھی مانتے ہیں ہم اسی حدود سے اس کو آج کی سیاست کے بنائے ہوئے اڈوں تک بھی پہنچائیں اور ڈیپلو ایک و مانگوں میں بھی اسے اتارنے کی کوشش کریں جنہوں نے دنیا کو فطری سیاست سے ہٹا کر عیاری اور فریب بازیوں کی مصنوعی اور مہلک سیاست کے کچھڑ میں پھانس دیا ہے؟

ضرورت ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جہاں اپنی قوم کو سیاسی بھاری دیں اور سیاسی جمود قہطل کو دور کرنے کی فکر کریں وہیں ایک مستقل مشن اور مقصد کی حیثیت سے ان کا دائرہ عمل یہ بھی ہو کہ قوم کے قابل افراد کی حکومت پر بیٹھنے والوں کے کانوں کو نہ صرف مطالبہ آزادی ہی سے بلکہ اس خدائی قانون سے بھی آشنا کرتے رہیں۔ یعنی تبلیغ دین بھی کریں۔ اور نہ صرف دس بیس دن بلکہ مطالبہ آزادی اور احتجاج کے تسلسل کے ساتھ یہ پیغام رسائی بھی اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ ان مطالبوں کے نتائج خاطر خواہ برآمد نہ ہو جائیں۔

مثلاً اگر دس پانچ برس مسلسل طریق پر اسلام کے قانونی اور سیاسی پہلو اس کے ساتھ دینی و روحانی پیغام خدائی رنگ میں ان کے ذہنوں میں ڈالے جاتے رہیں اور اس تسلسل تبلیغ کے طبعی اثر سے دین متدار نہ طور پر یہ سمجھ جائیں کہ امن و اطمینان کا راز اسی قانون الہی کے اجراء میں مخفی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ خود حکمران قوم کے بہت سے

فہیم! افراد دل سے ہمارے ہمنوا بن جائیں؟

اور پھر وہ کام جو حکومت سے باہر ہو کر ہم، عوام دے رہے تھے خود حکومت کے دفتروں سے انجام پانے لگے اور جو امور قومی پیٹ نام سے ہم، بشکل حکومت کے دس میں اتار سکتے تھے وہ حکومت ہی کے بچے امور بن جائیں۔ ہاں اگر آپ ان تھک مساجی کے باوجود پھر بھی ایسا نہ ہو یعنی فرعون کی حکومت کی طرح موجودہ حکومت کا انحراف و انکسار ہی بڑھتا رہے تو پھر یہ ہو کہ اس سلسلہ پیغام رسانی سے من اللہ تمام حجت ہو کر ایسی غیبی صورتیں نمودار ہوں کہ یہ تو یا جمع جائے یا اس کا کردار یک سخت خاک میں مل جائے اور وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائے اور اس وعدہ الہی کا ظہور ہو جائے کہ ﴿لَا تَنْفَعُكُمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَكُنُوا عَلَيْهِمْ مَبْذُورِينَ﴾ ① ”سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم ہوئے تھے اور ایمان والوں کا غالب کرنا ہرگز نہ تھا۔“

لیکن یہ منصوبہ صرف سی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ ترجمان ملت خود دینی اور اخلاقی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ان کے کرو اور رفتار و گفتار نیز طبع و قطع وغیرہ سے بندگی کے آثار نمایاں ہوں۔ چہرہ پر قلبی صداقت چمک رہی ہو ورنہ نہن پر کل ستحق و شکست جاری ہوں۔ وہ اپنے ظاہر سے فرشی ہوں اور باطن سے عرشی ہوں اور پھر ان کا دیا ہوا پیام سیاسی تاریخ و حادثہ پلوئیس اور قوں کے خلاف قلب کے نقلی اغراض لئے ہوئے ہونے کے بجائے واضح صداقت و حقانیت و درایت و لہجیت کا نشان لئے ہوئے ہو جس میں واقعی طور پر اپنی ورساری قوم عالم کی جی خیر خوی محفوظ خاطر ہو جیسا کہ اسوۂ موسوی سے ابھی وضع ہو چکا ہے کہ فرعون اور فرعونوں کے پاس حضور آدمی کے لئے بھی جارہے ہیں اور ساتھ ہی کمال روحانیت و تقدس کے ساتھ پیغام لہی خود فرعون کو بھی پہنچا رہے ہیں اور اسے ربوبیت الہی سے آشنا رہے ہیں اس کے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ ﴿وَلَنْبَلَدِنِیْ اَعْطٰی کُلِّ شَیْءٍ وَّخَلَقْنٰہُ ثُمَّ هَدٰی﴾ ① رسالت کی حقیقت سمجھا رہے ہیں، پھر فرعون سے شفقت فرما رہے ہیں اور دنی خیر خوی سے فرمائے رہے ہیں جس میں کسی رسمیت اور ضبط پرئی کا ادنیٰ شائبہ نہیں۔

فرعونان وقت کو قیامت موسوی ہی شکست دے سکتی ہے پھر عنوان بیان میں کوئی اور جابر نہ آیا تھا کہ سنا دیتے ہیں کہ ﴿هَلْ لَكَ الْاِيَّ اَنْ تَرْثَنِي وَآفَاقِيكَ الْاِيَّ رَافِكَ فَتَهْنِئَ﴾ ۵ "کیا تجھے اس کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے اور میں تجھے کو تیرے بعد کی طرف رہنمائی کروں تو ارنے لگے" ۶ ظاہر ہے کہ اس صاف و صریح اور مقدس طریق خطاب کا جو اسوۂ موسوی اسوۂ محمدی اور اسوۂ نبی و انبیان نبوت ہے جو قدرتی اثر عام صلاحیت مند عقول پر پڑ سکتا ہے وہ ہمارے سیاسی اتحاد چڑھاؤ کا کبھی نہیں پڑ سکتا ہے کہ ان کی طریقوں میں دشمن ہم سے زیادہ ماہر اور زیادہ سے زیادہ چالاک واقع ہوا ہے چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

① بارة ٢١ سورة الروم الآية ٢٤ ② بارة ١٦ سورة النحل الآية ٥٠

٢٩١٨

سب اکارت گیا پس دو دو گہا رہ گئے درخوب ذلیل ہوئے۔“

خلاصہ یہ کہ عدم تشدد کی جنگ کے سلسلہ میں سب سے بڑا انتھیا مطالبہ آزادی کے ساتھ مخاطبہ قوم کو پیغام حق سس طریق پر پہنچانے رہن در مقابل کی بھیکوں سے اور ہم چشموں کے استہزاء و تسخر سے بے نیاز ہو کر نبوی رنگ میں ہدایت دیتے رہنا ہے جس کے حاجت قلعی موجود حق ہیں در ساتھ ہی نصرت غیبی یقینی ہے۔

اسلام میں آزادی کی غرض و غایت بہر حال حضرت موسیٰ علیہ سلام نے اپنے کورسول لئی تھلا کر تعارف کرانے اور اپنی پوریشن واضح کردینے کے بعد فرعون کو اولیں پیغام یہ پہنچایا کہ ﴿فَاذْكُشَلْ مَنَعْلُكُ مِنْ اَسْوَءِ بَلَىٰ وَلَا تَعْلَبْهُمْ﴾ ① "(اے فرعون) اپنی امرائیل کو ہمارے ساتھ کروے سائیں را کر دے اور انھیں ستامت۔"

② اس سے صاف واضح ہے کہ اسلام میں حکومت قوم کو حکمران قوم کے سنے مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کرنا اور غلامی کے بدترین عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا فرض ہے۔ چنانچہ اپنی امرائیل کے آزد کرانے کے لئے ہی اللہ نے یک ادوا احزم بنیبر کو مستوث فرمایا۔ جنھوں نے فرعون کے بحرے در ہار میں سٹکی کر یہ مطالبہ صریح اللہ میں پیش کیا جب اس کی تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔

③ اس موقع پر ایک نکتہ در بھگہ لینا چاہئے در وہ یہ کہ اس قومی اسلام میں پہلی فی اسلامائیل کے آزد کرانے کی غرض کوئی وطنی یا قومیت کی آزادی نہ تھی بلکہ مذہب کی آزادی تھی قوم کو بھی آزد کرانا تھا تو مذہب ہی کی آزادی کے لئے ہاذاظ دیگر اس آزادی سے کوئی دنیوی ترفہ یا لہ نہ دنیا کی تحصیل و تحصیل یا کسی قسم کا بھی جاہ و منصب مقصود نہ تھا کیونکہ اس تو حصول آزادی کے لئے پیغمبر کا انتخاب کیا گیا اور ظاہر ہے کہ پیغمبر سر تا پا دین ہوتا ہے اس کے انھن بھی دین اور ان کی غرض و غایت بھی دیں۔ اس لئے پیغمبر کا آزادی، تگنا دنیوی اغراض کی خاطر قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اس کو عنوان آیت سے چس بھگئے کہ ﴿سَاَرْضُوا رَبَّكَ فَاذْكُشَلْ مَنَعْلُكُ مِنْ اَسْوَءِ بَلَىٰ﴾ اس آیت میں امرائیل کو دعوئے رسالت پر بدرجہ فاکے متبرع فرمایا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ میں پیغمبر ہوں اس لئے مکمل آزادی کا مطالبہ کرتا ہوں اس سے واضح ہوا کہ مطالبہ آزادی کا خشاء پیغمبری ہے اور ظاہر ہے کہ دنیوی آنزوی یعنی آزادی کو رستار و نیا سے آزدانہ القدر فطو دنی کی ہوسنا کہیں بغض اور ترفہ وغیرہ کی آزادی پیغمبری کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اس لئے پیغمبر ایسی آزادی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔

اس سے یہ مسئلہ صاف نکل آتا ہے کہ اسلام میں حصول آزادی کی غرض و غایت سر دہی ہے نہ ہاں و متاں۔ اگر آج ہم اپنے پنجوں سے روٹی اور معاش رفائیت کی خیس اغراض لے کر انھیں اور انھی فانی در چند روزہ بہ روں کی کمزور بنیادوں پر اپنی مساعی کی عمارتیں کھڑی کرنے لگیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں اس بے جز پیغمبر سے نادم ہونا پڑے گا اور ہم عیاذ باللہ اس کے مصداق پیغمبریں گے کہ ﴿اَلْدُّنْیٰ صُلْ سَفْیٰنْہُمْ فِی الْحَیْوَ

① سورۃ طہ الایۃ ٤ ② ہرہ ٦٦ سورۃ طہ الایۃ ٤ ③ ہرہ ١٦ سورۃ الکہف الایۃ ٢٠

الدُّنْيَا وَفَمَنْ يَخْتَرُونَ انْتَهُمْ يَخْتَرُونَ ضَعْفًا ۝ (یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استخلاص قوم کی مسئلہ کا آغاز تبلیغ دین سے شروع کیا۔ ربوبیت و رسالت کو بچ میں د کر آزادی کا مطالبہ کیا گویا غم و غصہ اس کا نہ تھا کہ ہماری دنیا "رہائیس بلکہ اس کا تھا کہ دین آزاد نہیں، ربوبیت و رسالت کے شعائر بلند نہیں ہیں۔ ربوبیت و رسالت کے منکر دنیا پر غالب آ گئے۔ انہوں نے، دینیت کا فساد دنیا میں برپا کر دیا کہ جس سے دین و مادیت کی خفیس اغراض میں پڑ کر سرکشی اور بغاوت حق میں جھلا ہو گئی۔ دھران دو سو دینی بنیادوں کے ماننے والے معصوب ہو گئے، جس سے دیانت و انصاف بے کس ہو گئی اور وہ دیانت کے احکام کو دنیا میں پھینکانے سے عاجز رہ گئے اور دین کے جرم میں دست و پا بست ہو گئے ہیں۔ پس یہ شکایت نہ تھی کہ ہماری دنیوی راحت و آرام یا روٹی اور ہائش میں غرق ہو گیا ہے۔

ہمیں کوٹھی اور بنگلے میسر نہیں رہے۔ ہمارے گھروں پر مولز کاریں کھڑی ہوئی دکھائی نہیں دیتی یا ہم اقلیت میں ہیں اور اکثریت ہمیں غلام کر دے گی۔ یا ہماری توہین ہو رہی ہے اور عزت و جہاد دوسروں کے حصہ میں آ گئی ہے بلکہ شکایت فی الحقیقت صرف دیانت کے معصوب ہو جانے اور آزاد نہ رہنے کی تھی اور جس حد تک اکثریت کی طلب یا عزت و جہاد کی طلب یا عقیدہ اور کی طلب تھی وہ بھی صرف غلبہ دین کی خاطر تھی ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تو مشغول دنیا کے انہماک کی وجہ سے عذاب خداوندی سے ڈراتے اور پھر خود ہی اپنے مصائب و رنج کی غرض و غایت دینی شغل دیا قرار دیتے عیاذ اللہ۔

پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبہ آزادی کا حاصل یہ ہو کہ افرعون! چونکہ تو خدا پرست نہیں اس لئے تیری ماتحتی میں ہی اس کیل بھی خدا پرست نہیں رہ سکتے نہ ان کا شرعی علم باقی رہ سکا ہے نہ ان کی روایات مذہب قائم رہ سکتی ہیں۔ ان کے عملی شعائر بلند ہو سکتے ہیں نہ ان کے مادی وسائل باقی رہ سکتے ہیں جو تقویت دین میں استعمال ہوں۔ اس لئے بنی سرکس کو "وادر دور میرے ساتھ کر دے تاکہ میں انہیں خدا پرستی کی راہ پر چلتے کر سکوں اور تو بھی اپنے رب اور اس کے فرستادہ رسول کو پہچان اور مان۔ اس سے صاف واضح ہو کہ مسلمانوں کے مطالبہ آزادی میں شکایت دنیا یا مصائب دینی یا اقلیت و اکثریت کی بحثیں یا روٹی اور بوٹی کے متصادم کا دخل نہ آنا چاہئے گریہ۔ تیس۔ میں بھی تو غلبہ دین کے وسائل کی حیثیت سے نہ کہ مقصد کے درجہ میں۔

مطالبہ آزادی مذہبی آزادی کے نام پر ہونا چاہئے۔ نہیں مسلماناں ہندوستان کو صاف و صریح اللہ تعالیٰ میں مطالبہ آزادی مذہبی آزادی کے نام پر کرنا چاہئے ان کے نزدیک مصائب دین اہم ہوتے چاہیے نہ کہ مصائب دنیا کہ وہ دینی مصائب رکھیں ہو۔ پر خود بخود رائل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعیان کے تسلط و فتنہ کو اگر ہونا کا، مگر کر یا ہے تو ۱۰۰ دینی مصائب کی وجہ سے کہ کو دنیوی مصائب کی بنا پر۔ چنانچہ ذیل کی دعا نبوی میں گو قہیت و اکثریت، اکرام و توقین اور غلبہ، مطلوبیت کا ذکر ہے مگر مقصود ولین مصائب دین کے

کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے (کیا یہ بھی اس قابل ہیں کہ ان پر رشک کیا جائے)۔

اے اللہ چونکہ دارِ جان نبوت ہوتے ہیں اس لئے اس پر بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ شان غالب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ بہمد رحمہ اللہ کو جب مکہ کے حرم محترم میں برحانیہ کے کارندوں نے اسیر کیا اور گرفتاری کا پروانہ دیا گیا تو فرمایا کہ الحمد للہ

یہ مصیبت گرفتار آدم نہ ہے۔ مصیبت ”خدا کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوا نہ کہ مصیبت میں“۔ جس سے واضح ہے کہ مصیبت دینی مصیبت ہے اس لئے اس میں جملہ نہ ہونے پر شکر لہی ادا فرمایا۔ اس سے نمایاں ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک دنیا کی مصیبت کوئی چیز نہیں نہ وہ کوئی قابل شکایت امر ہے کہ تغیرات دنیا میں اور منجانب اللہ بنی آدم کے ہی مصالح کے لئے بھیجی جاتی ہیں۔ کبھی ان سے کفارہ سبب مقصود ہوتا ہے اور کبھی ترقی و رجعت۔

اہم مصیبت دینی مصیبت ہے، دینی مصیبتوں کا انتہائی اور جامع درجہ یہ ہے کہ دین آزاد نہ رہے اور دین دار علی میں جلا ہو کر شعائر دین کو آزاد نہ رہ پانہ کر سکیں۔ پس آج بھی جبکہ ہندوستان میں دین آزاد نہیں۔ اس کے شعائر کو مسلمان خاطر خواہ قائم نہیں کر سکتے نہ اپنے اختیار سے شعائر دین کو بلند کر سکتے ہیں۔ قوامیت ہالہ کی رو سے حسب اسوہ موسوی ان کا اسلامی فرض ہے کہ مکمل آزادی کی جدوجہد کریں دین کے نام پر کریں۔ دینی رنگ میں کریں، دینی افراد کے ذریعہ کریں، عام افراد میں دین اور دین کی اہمیت کے جذبات پیدا کریں کہ مطالبہ آزادی کی غرض و غایت ہی اسلام میں دین کی آزادی ہے۔ جس پر دنیا کی آزادی بطور حاصیبت کے خود بخود مترتب ہوتی ہے۔ اسلامی آزادی کے دور راستے چنانچہ اسلام میں حصول آزادی کے دو ہی راستے ہیں۔ جہاد اور ہجرت پھر ان دونوں کے دو دفرہ ہیں۔ جہاد باللسان یعنی اسلحہ سے جنگ کرنا اور جہاد باللسان یعنی کلمہ حق عالم بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دینا۔ ایسے ہی ہجرت کے بھی دو ہی فرد ہیں۔ ایک ہجرت مکانی یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جانا، دوسرے ہجرت ارضی یعنی معاشی چھوڑنا ورموطن طبیعت سے منتقل ہو کر مومن شریعت میں جانا ظاہر ہے کہ ان دونوں امور جہاد و ہجرت میں سے کسی ایک کی غرض و غایت بھی روٹی یا لہ نہ دیا یا دارِ قاہیت و تنعم یا حلقہ عابد نہیں بلکہ صرف دین کی آزادی و برتری کا قیام ہے۔ جہاد کی غرض تو واضح ہی ہے کہ صرف اعلاء کلمۃ اللہ ہے جیسا کہ کتاب و سنت کی سینکڑوں تصریحات اس بارے میں موجود ہیں۔ ہجرت بھی اس لئے نہیں کرانی گئی کہ لوگوں پر دساکل معاش تنگ ہو گئے تھے اور ان کی رویوں میں گھٹانا آنے لگا تھا تو انہیں دارالکفر ترک کر دیے کا حکم ملے ہو بلکہ صرف اس لئے کہ ان کے دین پر مصیبت آنے لگی تھی۔

چنانچہ واکل اسلام میں دو ہی ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ۔ مگر دونوں کی غرض مشترک تحفظ دین تھی نہ کہ تحفظ معاش۔

جتنا چاہت ہو، مدینہ میں چمکے یہ غرض زیادہ عورتوں کے ساتھ نمایاں ہوئی اس لئے ہجرت مدینہ، ہجرت حبشہ سے افضل ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہجرت حبشہ میں تو مہاجرین کو صرف بنادین محفوظ کرنا تھا اور اس کی صورت فرار من مفس کی تھی یعنی دین میں قتل و غل ہوتا تھا تو جائے قتل کو چھوڑ دیا گیا تاکہ دین محفوظ رہ جائے اور ہجرت مدینہ میں نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی شوکت کا مقصد سامنے تھا۔ یعنی محض بنادین بچا لے جانا مقصود نہ تھا بلکہ شوکت کے ساتھ دوسروں تک دین کی منادی اور تبلیغ کر دینا بھی مقصود تھا بنی ظالمین کے مقصدوں اور ہجرتیں محمود و مستحسن تھیں کہ محض اپنے دین محفوظ رکھنے کی خاطر دارالکفر کو چھوڑنا بھی عین دین ہے اور دین کو سر بلند کرنا بھی دین ہے۔ لیکن پہلی صورت میں ایک حد تک اپنے ضعف اور کمزوری کا اعلان بھی ہے جس کو بروہا سن کر اعلان کلمۃ اللہ نہیں کہہ سکتے اور دوسری صورت میں نصرت نبی کی خاطر گھریا چھوڑنا ہے۔ جو بدو و ستم اعداء دین ہے۔ اس لئے یقیناً ہجرت مدینہ ہجرت حبشہ سے افضل ثابت ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہجرت کا لفظ ہوں کر تبار کے ساتھ علی و اطہار ہجرت مدینہ ہی سمجھی جاتی ہے کہ وہی ہجرت کافر کا مال ہے۔ غرض کوئی سی بھی ہجرت لے لی جائے کسی ایک کا مقصد بھی تنگی معاش سے بچنا یا مصائب دنیا سے نکل آ کر گھر چھوڑنا تھا اور کسی حد تک یہ چیزیں اگر پیش نظر بھی ہوں تو صرف دین کی غرض سے ہوں اس لئے ہجرتیں کا مقصد بھی آخر کار وہی اعلان کلمۃ اللہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرماتے ہوئے اس کا کوئی افسوس ظاہر نہیں فرمایا کہ میری آہلی و عیال اور جدی گھر مجھ سے چھوٹ رہا ہے، عزیز و اقربا چھوٹ رہے ہیں، مانوس سردارین چھوٹ رہے ہیں بلکہ بیت اللہ کو حسرت سے دیکھ کر یہ فرمایا کہ ”اگر میری قوم مجھے وطن سے نہ نکال دیتی تو میں تجھے بھی نہ چھوڑتا۔“

جس سے واضح ہے کہ ہجرت کے سلسلہ میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنا مقصود تھا نہ قبیلہ و قاعدہ بلکہ اللہ اور بیت اللہ کے شہر یا ملک جو ر و ر قوم بھی اگر کسی درجہ میں نکالوں گے سامنے آتی تھی تو وہ اللہ اور ذکر اللہ یعنی دین اور علاء دین کے لئے تھی نہ کہ براہ راست اور ہالت۔

خدا صمد یہ کہ جہاں اور ہجرت حسی ہوں یا معنوی اور اس کا کوئی سادہ ہو صرف اس بناء پر عمل میں آتے ہیں کہ دین تو میں جمع و جماعت، تبلیغ و موعظت، اقامت حدود اور سد ثغور وغیرہ میں خارج ہوں میں اور دین کے سر بلند ہونے میں آؤں آئیں نہ اس لئے کہ دوسرے معاش کی تنگی روٹی و کپڑے کی گرنی۔ عیش و لذت، راحت کی کمی اور اس کی تحصیل و تکمیل میں فرق آگیا تھا اور اس سے بچنا مقصود تھا۔ مگر اس سے بچنا مقصود ہوتا تو اسام میں ہجر وفاق اور خشونت عیش کے فکسل ہی کیوں ہوں کئے جاتے۔ اس لئے آج جو جہاد اکبر یعنی عدا و کل حق عند سلطان جائز کا مقصد لے کر مسلح کھڑے ہوں اور کھڑے ہیں تو اس میں بھی ایک لمحہ کے لئے ان کے قلوب میں شکایت معاش یا شکایت ترند و محکم پیش نظر نہ رہے۔ صرف تحفظ دین اور علاء کلمۃ حق کو خاطر رہنا چاہئے اور وہی ساری جدوجہد

کی غرض و غایت ہو جسے غیر مشتبہ لفظ میں بھی واضح کر دیا جائے۔ پھر ایسے ہی تدریس کے سلسلہ میں قلت و کثرت یا دانت و تکرم کا سوال پیدا نہ ہونا چاہئے یعنی اس رسمیت سے مغلوب نہ ہونا چاہئے بلکہ ان پر غائب آنا چاہئے جس امر سے بھی ممکن ہو جیسا کہ بیت ہمارے کے اشارہ اور انصاف و حدیث سے واضح کر دیا گیا ہے۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کی دربار میں جو کچھ نیابت الہی میں ارشاد فرمایا وہ حجت و دلیل سے فرمایا در پی رسالت پر خدائی آیات پیش کیں جسے بھی بھڑے دکھائے۔ عصا و موسیٰ دکھائی جو لاشی سے سانپ و سانپ سے ٹھگی ہو جاتی تھی۔ پید بھی دکھایا جو گر بیان میں ڈالنے سے سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور پھر صلی حالت پرست آتا تھا جس کی جواب دی سے فرعون عاجز ہوا اور اس کے سوا سے کچھ بھی جو ب نہ بن پڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگائے۔ چنانچہ یہی کیا اور ملک کے جادوگر جمع کر کے مقابلہ کرایا۔

وہ ہوں نے بھی اس لاشی کے سانپ کی شکل کے نزار ہا سانپ جادو کے زور سے بنائے مگر چول کہ ن میں حقیقت کچھ تھی اس لئے جادوگر سب کے سب عاجز ہو گئے اور انہیں تسلیم و رضا کے سوا چارہ نہ رہا۔

[77] مطالبہ آزادی میں بھاری جھڑپ کی ضرورت اس سے صاف ظاہر و واضح ہو کہ آج بھی جبکہ استعمار قوم کے لئے مصلحت قوم کے حلقوں میں قاکدین اسلام جائیں، تو ہر دعوے کے ساتھ جھڑپ بھی پیش کریں اور وہ بھی مجزہ کرنا تاکہ مخاطب قوم اس کے سامنے پر عقل مجبور ہو جائیں اور جواب نہ سکیں۔ فرق اتنا ہے کہ فرعون کے سامنے مجزہ موسیٰ پیش کیا گیا تھا جو لاشی کا تھا اور فرعونان وقت کے سامنے مجزہ محمدی پیش کرنا چاہئے جو کہ قرآن کریم ہے اور تمام دلائل و براہین کا مجموعہ۔ ﴿تَنْبِیْہًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَذِکْرًا لِّعَمَلٍ﴾ کیونکہ فرعون کا رنگ حاکما تھا تو وہ لاشی ہی سے قائل ہو سکتا تھا اور فرعونان وقت کا رنگ بھیس نہ ہے تو علم و حکمت سے ہی قائل ہو سکتے ہیں۔

فرعون نے اپنے کلمی جادوگروں کو اقرب و درباری و کرسی اور نعام و اکرام کے وعدوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ڈال رکھا۔ موسیٰ کے سانپ کے ہم شبیہ لاشیوں اور رسیوں کے سانپ بنوائے مگر وہ ٹھنڈی تھیں۔ ﴿فَلَمَّا دَاۤءَا حَبَالُہُمْ وَعَصِیُّہُمْ یُعِیْثُ اِلَیْہِ مِنْ مَّسْجُوۡہِمۡ اَنۡہَا نَسْجُوۡہُ﴾ "بس یکا یک ان جادوگروں کی رسیاں اور لاشیوں (جو سانپوں کی صورت میں ان کی نظر بندی ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیل میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے چلتی و دوڑتی ہوں۔" اس لئے یہ سب کید و کدھم ہو گئی اور سارے سانپوں کو موسیٰ اتروا دیا۔ مجزہ کے سامنے سب جادوگروں نے سپریں ڈال دیں۔

بہت سچ بھی یہی صورت ہوگی کہ جب فرعونان وقت کے سامنے مجزہ محمدی (قرآن) کے دلائل و براہین پیش کئے جائیں گے یا پیش کئے گئے ہیں تو انہوں نے اسی ملک کے جاہل موسویوں مگر جادو بیان پکچراروں کو کھڑ کر دیا کہ وہ مضامین قرآن ہی کے ہم شبیہ مضامین و راہی کے استنباطات کے مثلاً یہ وجوہ مستطیل پیش کر کے تلبیس

بلیس کریں جس پر ان کے لئے نعم و کرام و ہر قسم کی سرکاری رعایتوں کے وعدے ہوتے ہیں۔ محلی تاجروں سے اس روپیہ کا یہ گندہ پانی ان کے گھروں میں بہتا ہو چکا ہے۔ ان اسمہ مصنفین سے فراتے بنتے ہیں وہ کتاب و سنت ہی کے نام پر اہل حق کے مقابلہ پر آتے ہیں اور عصا و قرآن کی مشابہت ہزار ہا عیسیٰ (انجیل) بناتا کر میدان میں بھیجتے ہیں۔ ہزاروں ٹریکٹ رسالے اور تفسیریں، قرآنی تفسیروں اور تہذیب کے مشابہت سے سامنے آتی ہیں۔ حتیٰ کہ نئی قرآن کی طرح انبیاء بھی کھڑے کر دیے جاتے ہیں جو اہل حق کو کذاب و مہمل کہہ کر اپنی گورنمنٹ کے ہارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جنت ہی اس حکومت کی حمایت کے لئے ہوئی ہے۔ ہم اگر اس کے فضا کی بیان کریں تو چچاں اساریاں بھر جائیں۔

کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں سو من قانت، متقی وغیرہ کے لفظ کا مصداق ہی موجودہ گورنمنٹ کے افراد و اجراء ہیں۔ جادو گروں و ران کی میدان میں ڈالی ہوئی ان انجیلوں اور سانپوں سے جو اہل حق کے خیال میں کبھی کبھی چلی دوڑتی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ مسلمانوں میں خیانات کا شہتہ اور تفرق پیدا ہوتا ہے۔ ان کی دس جہی خاک میں مل کر قوت منتشر ہو جاتی ہے اور حکمرانوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ حکومت کے قدم کچھ اور جم گئے۔ لیکن جب یہ عثمان قرآنی اپنی پوری شان کے ساتھ کسی موسیٰ صفت عالم کے ہاتھ پر غمیاں ہوتا ہے تو بلا ران سرے سانپوں کو نگل بیٹا ہے اور ﴿وَقُلِ الْخُفَىٰ وَبَطْنُ الْمَأْكُونِ﴾ کا ظہور ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ جادو ران بیچکر رگورنمنٹ سے کٹ کر حق کے سامنے سر بھی جھکا دیتے ہیں اور عداوت کر دیتے ہیں کہ ہم اب تک غلطی اور غلطی میں پھنسے ہوئے تھے ﴿فَإِنَّمَا بُنِيتُ هَؤُلَاءِ وَفُؤُوسِ﴾ جس سے اس قسم کی تلبیسات کا آئے دن پردہ چاک ہوتا رہتا ہے۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ آزادی خود طبقہ جو مطالبہ اور جو نصیحت بھی فرمائی درباروں میں پیش کرے، حجت و برہان یعنی احادیث اور آیات قرآن سے پیش کرے، دینی رنگ میں پیش کرے، ملت کے انداز میں پیش کرے۔ اس تمسک و استدلال کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہونی چاہئے کہ اس کے ہر ہر جملہ کی دلیل کتاب و سنت ہوتا کہ اس کا منجانب سرکار الٰہی ہونا ظاہر ہو جائے اور اس کی بات مذہبی سمجھی جائے جس کا کسی سے بھی جواب نہیں پڑے اور جواب دیا تو جواب کی جادوگری کا پردہ اسی آیت الٰہی سے چاک ہو جائے۔

پس ہمارے لئے اس میں کوئی فخر نہ ہونا چاہئے کہ ہم نے اپنی تقریر و تحریر کو عین اس سیاسی اور معاشی انداز میں پیش کیا جس انداز سے عصری سیاست کے وکلاء اپنے مقابلے پیش کرتے ہیں۔ جن کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ان میں قرآن و حدیث کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا نہ مصحفیٰ نہ استنباطی اور مخصوص ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ مقابلہ کسی حساب علم اور منہک کتاب و سنت کا ہے کیونکہ اس کا آغاز و انجام قومیت، معاش، خاص ملکی مفاد اور صرف دینی تعاون سے ہوتا ہے بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے اول و آخر اور ظاہر و باطن کی ہر ایک جنبش صرف کتاب و سنت و اس کے صحیح استنباط سے ہو اور یہی رنگ ہماری طرف خواص و عوام میں منسوب ہو جائے

کیونکہ ان کے ہر خطاب و ابلاغ پر یہ پیام اصلاح و تہذیب اور ہر ایک مطالبہ و احتجاج کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاسْتَلَامَ عَلَيَّ مَنَ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ﴾ ”ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لائے ہیں اور سلامتی ایسے شخص کے لئے ہے جو راہ پر چلے۔“

یعنی نہ خود آئے نہ کوئی اختراعی حجت لے کر آئے بلکہ دونوں چیزیں مَن اللہ ہیں اور اسی لئے صحیح و سام دی رہے گا جو اس رسالت الہی کی پیروی کرے گا ورنہ ہمارے ہی ہاتھ پر اس کی جہی مَن اللہ نمایاں ہوگی کیونکہ ﴿وَإِنَّا لَنُوحِي إِلَيْكَ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ”ہمارے پاس خدا کی طرف سے یہ حکم پہنچا ہے کہ (قہر خداوندی) کا عذاب اس شخص پر ہوگا جو جھٹلاوے اور دگردالی کرے۔“

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ساری پیغام رسانی میں جو مَنی نب اللہ و رب امر اللہ تھی، دین مقصد و موعود سے یہ بھی غلط فرمایا کہ ﴿وَإِذْ مَلَأْنَا مِصْرَ آيَةً﴾ (یعنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔ اور اسے پنجہ ظلم سے انہیں رہا کر کے انہیں آزادی دے) ظاہر ہے کہ اس رسالہ بنی اسرائیل اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دینے کا یہ مطلب نہ تھا کہ انہیں مصر سے شام بھیج دے یا ہم ملک مصر چھوڑنے کے لئے بنی اسرائیل کو تجھ سے لینے آئے ہیں بلکہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنا پابند اور غلام رکھنے کی بجائے میرے ساتھ ہونے دے تاکہ وہ میرے ساتھ ہو کر جس طرح چاہیں آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔

⑩ انتخاب امیر اور تشکیل مرکزیت اس سے واضح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے وپر سے فرعون کی اہمیت ہٹا کر رسول خدا کی اہمیت و امارت قائم فرماتا چاہتے تھے کیونکہ فرعون کی امارت سے اس میں غیر اللہ کی پرستش کے مہلک جراثیم سرایت کر جاتے اور موسیٰ اہمیت سے ان میں صرف خدائے وحد کی طاعت و عبادت کے پاک جذبات گھر گرتے۔ تو کیا اس سے یہ مسئلہ واضح نہیں ہوتا کہ حصوں آزادی کے سلسلہ میں مسلمان اپنا ایک امام اور امیر منتخب کریں جو ایک طرف تو حسب استطاعت اطاعت شریعت کے ساتھ ان کی دینی تربیت کرے ان کی سلامتی تنظیم کرے ان کے معاملات و محاکمات کو شرعی دائرہ میں رکھے اور ایک طرف دشمنان دین سے جائز مطالبات بھی کرے اور نہ صرف اپنے مامورین بلکہ ان تاجرانہ امرین کو بھی راجح دکھلائے۔ رب اعلیٰ اور اس کی رسالت حقہ سے انہیں بھی آشنا بنائے اگر مسلمان فوضویت اور ماحرکیت کی زندگی بسر کرتے رہے تو نہ ان کا دینی تشخص ذائل ہو سکے گا نہ دنیوی تفرق۔ یہ غرض نہیں کہ مسلمان اس مغلوبیت کے عام میں غلیظہ السلبین اور امیر المؤمنین بنائیں کہ اس کے لئے طاقت اور قہر غلبہ شرط ہے بلکہ صرف یہ غرض ہے کہ ایک مرجع مہر صمیم کریں جو ان میں دینی تشخص اور افتراق نہ ہونے دے اور حتی الامکان ان کو اعتدالی قوت سے معاملات شریعہ پر چمکے رکھے تاکہ وہ جب بھی غلبہ پائیں تو انہیں اس انقلاب کے تشویش ناک دور میں

سرفروشی نظام اور مرکزیت کی تشکیل کرنی نہ پڑے بلکہ پہلے ہی سے ان کا ایک قائم شدہ نظام کا ڈھانچہ بنایا موجود ہو اور وہ اسی میں حسب غلبہ طاقت، طاقت کی روح پھونک دیں۔ چنانچہ آری کی سلسلہ میں چونکہ خدا کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنا پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریر قیادت ان کے نظام کی تشکیل ایسی قائم شدہ موجود تھی کہ ایک اشارہ موسیٰ پر چھ سات لاکھ بنی اسرائیل نے راتوں رات مصر چھوڑ دیا اور صبح ہوتے ہوتے وہ بحر قلزم کے کنارے پر تھے۔

پھر فرعون اور فرعونیت کی خرابی کی بعد جب کہ بنی اسرائیل کی طاقت کی داغ بیل پڑ رہی تھی۔ انہیں کوئی نیا نظام بنانا نہ پڑا تھا۔ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن سے قوم میں مرکزیت قائم تھی اور مقتدی سارے بنی اسرائیل تھے جس سے صبح و عشا کا نظام قائم تھا، ڈھانچہ موجود تھا۔ روح آتے ہی وہ زندہ ہو گیا اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے ورق میں موجود ہے۔ اسی طرح آج کے دور ملالی میں اشد ترین ضرورت ہے کہ حسب طاقت مسلمان بھی اپنے لئے کسی ایک شخصیت کو پہلے ہی سے امیر تسلیم کئے رہیں اور اس کے ذریعہ اپنی شرعی تنظیم کئے رہیں۔ آج وہ اخلاقی سے کل کو دور کی ہو جائے گا جس میں قہر و غلبہ پیدا ہو جائے۔

صفات قیادت..... مگر ہاں اسی سے یہ بھی واضح ہے کہ وہ امیر موسیٰ صفت ہونا چاہئے یعنی دور نبی کے بعد امیر و امام نائب نبی اور وارث نبی ہونا چاہئے جس میں اوصاف نبوت کا پورا پورا نقل ہو اور ظاہر ہے کہ نبی کے بے شمار اوصاف کتاب کا خلاصہ و چیزیں ہوتی ہیں۔

ایک علم لدنی جس پر نبوت کا دار ہے یعنی وہ علم اکسابی اور کتابی نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے بلا واسطہ اسباب اللہ خدا ہوتا ہے جس کا چشمہ نبی کے قلب سے پھولتا ہے جو محسوساتی علوم کے ادھام و ظنون اور شبہات سے پاک ہوتا ہے اور قطعیت و یقین کی شکل تک لئے ہوئے ہوتا ہے جس سے سچے معصوم ہو جاتے ہیں اور سکون و مہمانیت قبول کرتے ہیں۔

دوسرے خصوصیت کہ نبی کی بر نفس و حرکت و نفس سے پاک ہوتی ہے ہر چیز اللہ کے لئے کی جاتی ہے جس میں غیر اللہ کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نہ گمراہی کا شائبہ ہوتا ہے نہ خطرات کا۔ غرض ہم خدا کی ہر جوابی کے عملی راستوں سے آگاہ ہوا اور عمل و عہدیت خالص کا ہو جس میں خطرات نہ ہوں تو یہی کمالات نبوت کا سر فہرست ہے جس سے آگے تمام کمالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پس حقیقی وراثتِ نبویہ ص حدیث الغلفاء و زوفا الانبیاء ① "نعماء وراثت نبی ہیں۔"

علامہ ہیں تو ان سے اس قیادت و ادارات کے سلسلے میں وہی علماء مراد ہو سکتے ہیں جن میں یہ دونوں باتیں حسب درجہ و استعداد پائی جاتی ہوں جن کا علم لدنی ہو، جن میں علم کے ساتھ معرفت بھی ہو، جن کا قلب مورد علم خفی ہو، وہ اسرار تشریع کے منظر اور معبر ہوں اور علوم ظاہری کے ساتھ انہیں علوم باطنی سے بھی کافی مناسبت ہو، وحی کی

① السنن للترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقه علی لہادۃ ج ۹ ص ۲۹۲

جسے تھکے رہاں اور بہرہ صامی۔ کامرانی ہو دور سبھی ہمیں شناس مت بھی ہو۔ خواہش دو قاج اور محاطین
نہ دہشتوں۔ ہمیں عورت حاصل ہو اور جو مصداق ہو حضرت عارکہ امی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے۔

یہی اندر خود علوم امیہ ہے کتاب و پے معیہ داستاؤ
کیا مطلقاً مرہونان کتابوں سے جس اندر میں پر قادر ہوتا کافی میں بلکہ میں معنی میں ورثت ہوتا
میں ہوتی ہے کہ نہ کاظم خود بھی ورثہ دوات سے ماہر ہو۔

دوسرے علماء میں عصمت کی شان بصورت محفوظیت پائی جاتی ہے۔ فقہی وضاحت اور حقیقت و حرام کی وجہ سے ان کا رویہ نہ اتنی گمراہی کا ہونہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا وہ حصّہ و اُصل و دونوں قسم کی ناپاکیوں سے پاک رہے۔ پھر جبکہ ان دونوں وصف کشف باطن اور محفوظیت کے علاوہ کوئی جتنی شان بھی پیدا کر نہیں تو ان میں فی جہت عصمت کی شان بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ "لَا تَجْمَعُ أَتَمَّ عِلْمٍ إِلَّا صَلَاحٌ" (۱) "بہری مست گمراہی پر جمع نہ ہوگی (یعنی ساری امت کامل کر کے گمراہی پر اجماع کر دینا ناممکن ہے بلکہ ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی وہی جماعت منصور ہوگی)"۔

جس سے واضح ہے کہ اہل حق اور ن میں بھی صائے حق کہ جن کی بدولت لوگ اہل حق بنے ہیں اور ن میں بھی پھر جہت علم، جبکہ خود ایک اجتماعی شان بھی پیدا کرے یعنی جمعیت یا سے وہ نشاء لفظ صب کے سب ل کر مت کو گمراہی کی آئن برائیں ڈال سکتے۔

پس اس سے صاف کھل جاتا ہے کہ حقیقی معنی میں نبی کا صحیح قائم مقام پوری امت اجابت اور اس امت میں بھی اس کی بقا کی اسی روح سواء رہائی کی جماعت ہوتی ہے وراستی کو امت کا امام یا میر کہنا چاہئے لیکن مرکزیت قائم کرنے کے لئے اگر یہی جماعت اپنے میں سے کسی ممتاز شخصیت کو امیر بنائے اور خود اپنے ہی محفوظ بلکہ ایک حد تک معصوم، جنائی مہمزمین سے اس کی مشیر و معین ہو جائے تو صحیح معنی میں یہی میر یا اسطہ جماعت تابع اور وارث رسول ہی کہلوئے گا جو تحت جماعت، جنائی نصرت، و تعینات کے سبب کمال امت کا مجموعہ اور اس جماعت کی مدت کے سبب نبی کے ان دونوں وصف کبریا میں اور عصمت کا وارث ہوگا۔ اسے حق ہوگا کہ امت کی قیادت و شرعی تربیت کرے وراثت کا امیر کہلے۔ پس امت کے لئے کمال عذاب یہی ہے کہ معصوم اور مفکر و تقویٰ اطہار کے بغیر سواء رہائی کی قیادت میں رہے اور ان کے زیر سایہ یہی اپنی شرعی زندگی بسر کرے۔

صالح قیادت سے رازداری کی پاداش یہ جماعت مگر چہ نبوت کی ہی معصومیت نہیں رکھنے کی چہ عاید
 نہیں ہونی یہ شخصیت، اللہ اس کی شان معصومیت کا یہ ثمرہ نذرانی ہوگا کہ وہ جو امر بھی سنے کرے۔ خط نفس اور
 ترقی معاشرت سے بے کرے جہد بوجہ اللہ اور معاہد مسلمان کے سنے کرے پھر بھی اگر اس کے فیصلوں میں کوئی

گوشہ خفا و فکری کا فائل ہے تو مسلمانوں کے لئے کسی حالت میں بھی یہ رہیں نہ ہوگا کہ وہ اس خطا کے سبب اس کے بارے میں سوچتے ہوئے غور و فکر کر لیں اور اصل جہت ہی کو غیر مستحضر ٹھہرا کر سرے سے اس کی قیادت ہی سے ہر آجائیں بلکہ مزید برس و قار کو انہیں کرنے کے مصوے باندھے لگیں، اگر چند ماہوں میں اس بے توقیری کی مقبوضیت ہو جائے تو اس پر فخر کرے لگیں۔ معوذتہ اللہ میں دیکھ

اگر وہ یہاں کر کے جماعت علماء دین کے منتخب کردہ صدر و امیر کی قیادت سے ہر مہینوں کے توسیعیات میں اس کے لئے ناگزیر ہوگا کہ وہ جہت جہاد یا فتنہ و فتنہ کی حالت کے تحت میں آجائیں اور پھر باہمی دین بھی کھینچیں۔ جس کی یہ کیمت حیرت کی بات ہوگی کہ جو لوگ کسی ایک آدھ جزیہ کی مزعومہ حد تک کو معاف نہیں کر سکتے تھے اب انہیں اپنی خوشی سے طہیاتی خطاؤں و دعویٰ فتنہ و فتنہ کی حکومت و قیادت کو بطور دروغت قبول کر لینا پڑے گا اور اب وہ اسی کے زیر سایہ ہمارے زندگی غیر شرعی طور پر سر کرنے لگے۔

میرے خیال میں علماء و صالحین کے برصالحہ کی ایک کھلی سڑ ہے کہ ایک ایک جزیہ میں تقویٰ و طہارت کے حساب کلی طور پر فتنہ و فتنہ کی حالت کے نیچے آجائیں اور پھر انہیں خطا و صوب کا احساس بھی پاتی نہ رہے۔ اصول دانش کی رو سے ایسی جزیہاتی خطا بہتر ہے کہ جس کو ترک کرنے سے کلینی معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہو۔

ہیں ضروری ہے کہ امت اسلامیہ زیر قیادت صحابہ امت و جہت (جس کا یہی نام جمعیت العلماء و کلمہ یہ جانا کوئی مذہب بات نہیں ہے) شرعی زندگی گزارے منہایت شرع سے ہجرت کر کے، مورات شرعیہ کی حدود میں رہے۔ جہت دفع کرے فقہی الدین پیدا کرے۔ اپنے سیاسی مستقر و حقیقی امارت کو جو عدالتی کا جامع ہو جس میں دینی رجحان غلبہ قوی اور وسیع سے وسیع تر کرے، جزیات مسائل پر پڑنا جھگڑنا ترک کر کے بیادری متا صدمہ میں غلٹ نہ رہے۔ عمل میں رد وری قائم کرے تو پھر حقیقی امارت و امانت قائم ہو جائے میں زیادہ دیر نہیں لگ سکتی۔

تخلو معاشرہ میں جمعیت مسلمہ کے دو اصول اس جامع علم و تقویٰ جہت کے اصول و کام سب سے بڑے اور سب سے اہم ہو جانے چاہئیں ایک یہ کہ کسی جماعت میں مدغم ہوئے ہجیر جب مسلمانوں کے حقوق کا سوا آئے خواہ کسی بھی پلیٹ فارم سے اٹھے تو وہ ان کی غیر مشروط حمایت کرے و درصورت کے لئے اپنی پوری قوت عمل سے کھڑی ہو جائے اور جب آزدی ملک کا سوال اٹھے جو کسی غیر مسلم پلیٹ فارم ہی سے اٹھے تو اس کی غیر مشروط حمایت کرے اور اپنی پوری قوت اور کوشش سے اس کو آگے بڑھائے کہ اس ملک کے تمام آدمی و نعلی امراض کی اصلی حلا صرف عدلی ہے اور اس کی حقیقی سہو و فلاح صرف آزدی ہے۔

اس طرز عمل سے اس جنگ آزدی کے سلسلہ میں تو ہم ربط و اتحاد قائم رہ سکتے ہیں جو حصول آزادی کے لئے بہکن، اولین ہے اور غیر مسلم جہتوں سے تصادم و مزاح قائم نہیں ہو سکتا جو حصول آزادی کے لئے شرط دہین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نہ دکن کی خاطر شرع سے قطع غلطی حاسکتی ہے اور نہ شرط میں لگ کر نہ چھوڑا جاسکتا ہے۔ رسمی لفظوں

میں اس حقیقت کو یوں سمجھنا چاہئے کہ جمعیت العلماء کا تمام آزادی پسند مسلم جماعتوں کو اپنے سے وابستہ رکھنا بھی ضروری ہے اور وہ آزادی میں غیر مسلم آزادی خواہ جماعتوں کا ہموار ہونا بھی اربس ضروری ہے۔

غیر مسلم سے اشتراک عمل غیر مسلم جماعتوں سے اشتراک عمل شرعاً ممنوع یا حرام نہیں ہے جبکہ حدود شریعہ میں ہو، آج ملکی معاملات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہندو مسلم اشتراک عمل نہ ہو پھر ملکی آزادی جیسے عظیم مقصد میں ہندو مسلم اشتراک عمل ممنوع و حرام کیوں بن جاتا ہے۔ جب کہ ایک طرف تو ملک تمام ہندوئی مورثین عوامی اشتراک عمل کی تائید میں ہے اور دوسری طرف حکومت نے بھی اس کا کھلا اعلان کر دیا ہے کہ وہ آزادی ہند کے بارے میں کسی اشتراک اور متفقہ مطالبہ پر غور کر سکتی ہے۔

تو کیا اس حالات میں شرعاً یا سیاسیاً یہ چیز ناچیز یا ممنوع ٹھہر سکتی ہے کہ تمام قوم ہند باہمی حدود و اداری کے ساتھ ایک دوسرے کے موجودہ شہنشاہی اور نظام حکومت سے مکمل بیرونی اور نفرت کا اعلان کرتے ہوئے ملک کی آزادی کا مطالبہ کریں اور اس سلسلہ میں اندرونی حدود اشتراک عمل کریں اگر غیر مسلم سے اشتراک عمل ممنوع ہے تو گورنمنٹ کے تحت ہر سیاسی ادارہ میں ممنوع رہنا چاہئے کیونکہ صوبوں ہر جگہ اصوب ہے۔ یہ حدود و حدود کی ہر جگہ ضرورت ہے کہ غیر محدود عمل ہمیشہ معزوتوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

پس اس بارے میں بھی باہمی معاہدہ سے حدود عمل کی صورت دفعات کی ضرورت پیش کرنی چاہئیں کہ اس دو قوموں میں نزاعات و اختلافات کا سدباب ہو جائے جو آئے دن باہمی بے اعتمادی اور آپس کی سر پھٹول کا باعث ہوتا رہتا ہے اور خصوصیت سے جمعیت العلماء و خدشات و عزت و فضا کا مورد کی رہتی ہے۔ پھر یہ معاہدہ بھی دفاع اور جنگ کی حد تک ہونا چاہئے۔ تعمیر کی معاہدوں کے لئے آزادی کا بارہ موزوں ہوتا ہے نہ کہ ملکی کا۔

ہمہ گیر مقصد کے حصول کا طریق کار بہرحال جمعیت العلماء کو اپنے ہمہ گیر مقصد و رہنما پایہ مقصد کے قافلہ سے ملک کی ہر قومی جماعت سے درجہ بدرجہ حلق قائم رکھنا ضروری ہے۔ مسلم جماعتوں سے یگانگت و اتحاد کا آزادی پسند غیر مسلم جماعتوں سے اشتراک عمل کا۔ مگر ساتھ ہی خود اپنے پروگرام اور اپنے پیٹ فارم کا استقلال محفوظ رکھنا بھی اس کا عینی و شرعی فریضہ ہے ایک منہ کے لئے نہ اس کی حمایت کی جاسکتی ہے کہ جمعیت العلماء اپنی خصوصیات قائم کر کے اپنا استقلال کھو دے اور کسی دوسری مسلم یا غیر مسلم یا ہمہ مسلم جماعت میں مدغم یا اس کے ہمرو ہوے کا دھبہ بنے دامن تقدس پر لگائے اور نہ کسی حالت میں اس کی حمایت کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے محدود حمایتی استقلال میں محو ہو کر دوسری جماعت سے مستغنی ہو جائے اور اپنے یا دوسروں کے تعلق منقطع کر دینے پر آسانی سے صبر کر کے جینے جائے کیونکہ یہی صورت میں اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور دوسری صورت میں اس کی منہی حیثیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ بجائے ایک ہمہ گیر راہنہ اور قائد ہونے کے صرف ایک چھوٹی سی پارٹی بن کر رہ جاتی ہے۔ پس اسے اپنا استقلال اور غیر تابع وجود قائم رکھ کر دوسروں کی طرف طلبہ اور اشتراک کا ہاتھ بہر صورت

بڑھاتے رہنے ہی کی ضرورت ہے۔ پھر خصوصیت سے مسلم اداروں سے تو اسے ورد و تعلق کی خاطر دوڑ و دوپ کرنے کے ساتھ اخلاقی لجاجت و سماجت سے بھی کام لینا پڑے اور شدید سے شدید تہدیلوں پر بھی جو اس کی ذات پر کی جائیں مسامحہ سے کام لینا پڑے تب بھی اسے ہرگز گریز نہ کرنا چاہئے کہ یہ خود اس کی اخلاقی عظمت اور عمومی راہنمائی کا ایک جزو ملینک ہے کہ ﴿وَحُصِّنَا بَيْنَهُمْ﴾ کا صحیح تفسیر ملے گی جماعت بھی نہ کہنے کی تو پھر اس کا سہق اور کس میں تلاش کیا جائے گا؟ اگر انبیاء علیہم السلام اپنی عالیمیر اخلاقی شفقت سے کفار تک کو اپنا کر انھیں مسلم و قانت کر سکتے ہیں تو کیا تاہان انبیاء ہی شفقت و رحمت کے قیل سے انہوں کو بھی اپنا نہیں بنا سکتے؟

باہمی ربط و تعاون کی بنیاد اتحاد مقصد اور تقسیم عمل پر ہونی چاہئے۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ اس سلسلہ میں بعض اوقات جبکہ لوگوں کے قلوب پر غرض مند یوں یا غلط فہمیوں کی گھٹا چھا جاتی ہے اور وہ اپنے ہی مربیوں اور مصموں کے خلاف متادیک کا مظاہرہ کرنے سے دریغ نہیں کرتے تو علماء کو تعاون اور تعلق سے مایوسی تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی فراخ بصیرت و موعظہ اور رواط شفقت و رحمت قلع کرنے کی کوئی وجہ پیدا نہیں ہوتی انایہ کہ شفقت و موعظہ کے تمام مراحل سے گزر کر قلوب دیانہ اس یاں پر شاہد ہو جائیں اور یکسوئی کے سوا چارہ کار باقی نہ رہے تو سکوت میں مضائقہ نہیں لیکن اصطلاح تعلق یا طغریٰ میر تکہ چہیں پھر بھی شان علم اور وراثت نبوت کے متانی رہیں گی صلیفین و لعابین (کیا سچائی کی علمبرداری بھی اور عین و قنص بھی؟ یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟) بہر حال جیسے جمعیت العلماء کا قیام اور اس کی منصبی حیثیت کے وقار کا وجود امت کے لئے ضروری ہے ایسے ہی دوسری جماعتوں سے حسب حیثیت و مرتبت اس کا تعلق اور اشتراک عمل ضروری ہے۔ اور اپنے شرعی نظریوں کی تبلیغ اور امت کو رحمت و یر کے ساتھ ان پر لانا بھی از بس ضروری ہے۔ اس سے میرا یہ فائدہ ہرگز نہیں کہ جمعیت العلماء کی قیادت کے یہ معنی ہیں کہ دوسری مسلم جماعتیں تو ڈر دی جائیں اور یہ ممکن بھی کب ہے جبکہ آزادی جیسے بنیادی مقصد کے لئے اور بھی بہت سے مبادی اور مقاصد طبعی طور پر ضروری ہیں جن سب کو نہ تھا جمعیت العلماء انجام دے سکتی ہے اور نہ بہت سے وظائف کی انجام دہی اس کی منصبی حیثیت پر چسپاں ہی ہوتی ہے۔ اس لئے جب تک ان مختلف مقاصد کے لئے اتحاد مقصد کے اور تقسیم عمل کے اصول پر دوسری جماعتیں بھی موجود نہ ہوں اور ان کا اور جمعیت کا باہمی ربط و تعاون نہ ہو اصل مقصد کی تکمیل دشواری ہی نہیں ناممکن ہے۔

جمعیت العلماء کا شرف و امتیاز ہاں مگر یہ بھی میں ضرور کہوں گا اور شرعی راہنمائی کی روشنی میں کہوں گا کہ یہ تمام دوسری مسلم جماعتیں جمعیت العلماء کے سامنے مستقی ہوں گی نہ کہ مغنی۔ نہ لحاظ ذوات علماء بلکہ اس لحاظ سے کہ امت کے ہر مرض کی دوا باہر کتاب و سنت ہے اور اس کی حامل ہدیٰ بھی علماء کی جماعت ہے جبکہ وہ اپنے علمی وقار و فکر صحیح اور اخلاق کی بند یوں کو محفوظ رکھ کر خالص کتاب و سنت کی روشنی امت کے سامنے پیش کرتی رہے۔ ایسی صورت میں افراد امت ہوں یا جماعات امت انھیں مع دعوت کے سوا چارہ کار نہیں کہ ارشاد ربانی

ہے ﴿يَوْمَ كُنَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا مُؤْمِنَةٌ﴾ ذَا قَلْبِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا يُكُونُ لَهُمْ مَجِيبَةً مِّنْ أَمْرِهِمْ
وَمِنْ بَعْضِ أَمْلِهِ وَرَسُولُهُ قَدْ صُلِّيَ صَلَاتُهُمْ ۝ ① اور کسی عورت کا مرد اور کسی عورت کو
مکمل ہونا جس کے لئے اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں کہ ان کو ان کے اس کام میں کوئی حقیر نہ ہے اور جو
شخص اللہ کا وہ اس کے رسول کا کہہ رہا ہے وہ صریح مگر ہی میں پڑا۔

پہلے نہ مسلمہ جہنم کا فرس ہوگا کہ وہ یہ مسئلہ میں جمعیت العلماء کی شرعی راہنمائی، المعروف حاصل کریں
صحن میں، ابھی صحن باغ میں سے نکلے گا کہ کوئی حقیر نہ ہوگا کہ اس کے لئے بہت سی عورتیں ضروری، مصحت
سے نہ صرف جمعیت العلماء کی طرف رجوع کریں تاکہ مسلمہ اس سے رابطہ باقی قائم ہو سکے تاکہ ان کے کام
میں جمعیت کے علم میں نہ رہیں اور جمعیت کا بھی کوئی چھوٹی بڑی تجویز یا مجالس کی تجویز سے متصادم نہ ہو سکے۔
پھر جمعیت العلماء کی کسی تجویز سے کسی مسئلہ میں عورت کو کوئی دلی سہ بھی خدشہ پیدا ہو تو وہ جب تک کہ
اس میں جمعیت سے آج نہ تک رجوع کر کے مسئلہ سے نہ لے نکلتا، خدشہ سے کوئی دلی بیہوشی نہ
کرے جس کی بناء پر عورتیں وہ سب پر واجب نہ کرے اور اپنے کسی انتظام یا بے گاہی یا بے مروتی کا معذرت
رہے اور اگر جمعیت بھی داخلہ دلی اور شدہ پیشانی سے اپنے خلاف عقیدہ سے اور معقول و منقول عقیدہ کو ان کر
اس کی تعمیل کے لئے تیار رہے کہ ﴿كَمَثَلِ الْحَكِيمَةِ صَالَتِ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحْسَنُ بَهَا﴾ ②
”کلمہ حکیمت موسیٰ کی مگر وہ پوچھی ہے جہاں میں جائے وہ اس کا مستحق ہے۔“

انفیسہ عیسٰی اور مستہ اپنا نے کی ضرورت، خاص یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ وہ اس علیہا سلام
نام فہم سے رہے کہ اس امر میں ہی تربیت و تعمیر کی راہ کا وکیل شرعی بن کر فرعون سے لے کر سارے
دار میں گفت و شنید اور مطالبہ و حجاج کیا اور تمام بنی اسرائیل سے جس میں سب سے متعدد جماعتیں جمع
و طاعت سے کام لے کر حضرت موسیٰ وہ اس علیہا صلوة والسلام کی مشترک و مختصر جمعیت پر فتاویٰ حسن و بدت
پر ۲۰۰ سالہ کی طرح آج کے دور کی میں بھی مسلمانوں کے رہنما و رہنما مائیں ان دنوں اتالی توات
میں اور گروہ چنے میں سے کسی یا میرٹھ میں تو اس کی مارت میں اس کی تعمیر و تربیت پر عملدرآمد، شہ
داروں یا خواہ مخواہ کی تفرقہ پروریوں سے جریات میں پڑا اصل مقصد وہاں سے رکھیں تاکہ جمعیت یا
میر جمعیت کی ساریوں کے سب سے باصلاح طریق کی مدد و جد کریں اور ساریوں کے قریب لے آئیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ عجیب علماء کے اس وطالع نوچے متدور بھر، کیا ہے اور کرتی رہے گی۔ مگر یہ
فائدہ نہ ملے گا کہ شہادت یا جہاد کی خطا ممکن ہے اس صورت پر بھی کسی کوئی خطا و صحت ہو وہ

① بحار ۳۶: ۳۶۷ ② الحدیث جو حدیث الامام ابو سعید و صحابہ کرام علیہم السلام

غیبتِ صحیح الاسلام — اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام

اعتراف و مطاعن اور اخباری پردہ پیگنڈوں کا راستہ چھوڑ کر اس سے جمیعت کی طرف رجوع کریں اور جذبات کے بجائے دلائل و اصول سے، فہام و تفہیم کر لیں اور ابتداء سے فریقین میں نیت منہ کر کے بنائے تحقیق مسئلہ کا عزم ہو تو بات نہیں بڑھ سکتی۔ ﴿إِن يُؤْخَذَ آخِصًا لَّيُؤْتَقِيَ اللَّهُ بِهِنَّمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَلِيظًا عَذِيبًا﴾ ①

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہندوستان کا سب سے گہرا اور بنیادی مرض غلامی ہے جس کی جڑوں کو ایک پردہ کی حکومت رات دن مضبوط کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہے جس نے شعائر اسلام سے ہی کوئی شعائر انسانیت کو بھی مٹا دیا ہے۔ اس غلامی سے ہماری تعلیم، روایات، مذہب، اقتصادیات، تہذیب و تمدن، قومی وقار، آبرو اور اندرونی و بیرونی تعلقات سب برباد ہو چکے ہیں۔ قرآن نے اس غلامی کو بدترین عذاب قرار دیا تھا اور اس لئے ہمارا دین فریضہ ہے کہ اس جہلک مرض سے بھرت مکتہ نجات حاصل کر کے آزادی کے مقام رفیع تک پہنچیں جہاں کہ اس کی فرضیت و ضرورت بتدائی نمبروں میں عرض کی گئی تھی۔

حصول آزادی کا مختصر آپروگرام۔ حصول آزادی کے پروگرام کا حاصل یہ ہے کہ۔

۱۔ سب سے اول غلامی کے خاتمہ کو بھٹکانا چاہئے کہ وہ برطانوی شہنشاہی اور اس کی امتدادی پالیسی ہے۔
۲۔ حصول آزادی میں نبوت و ملت سے مدد لینی چاہئے تاکہ پروگرام اختراعی نہ رہے بلکہ الہامی ہو جائے اور قیادت وحی الہی کی قائم ہو۔

۳۔ پہلے انہوں سے اتحاد اور اشتراک عمل ضروری ہے۔ پھر غیروں سے بقدر حاجت، اشتراک عمل مگر حدود و قیود و شریعت میں رہ کر اور اس کا بصورت معاہدہ ہندو مسلم اعلان کر کے۔

۴۔ موجودہ صورت حال میں جنگ آزادی عدم تشدد سے لڑی جاسکتی ہے جس کے اسلحہ اخلاقی ہیں۔ ذکر اللہ دعا، رجوع الی اللہ، استمدادِ ربی، واسطہ اور احتجاجی و مطالباتی جدوجہد، نیز مسلمانوں کی تنظیم۔

۵۔ باہمی اشتراک عمل میں شرکاء عمل کا ماحول و باخدا ہونا ضروری ہے، ماحول اور چالاک ہونا ضروری ہے۔

۶۔ اس اخلاقی جنگ میں بحیثیت حزب اللہ اور فرستادہ خدا کام کرنا چاہئے نہ کہ خطہ نفس سے۔

۷۔ متسلط قوم سے خطاب میں نرمی برتنی چاہئے نہ کہ تشدد اور اظہارِ بغض۔

۸۔ خطاب کنندہ قائدوں کا متواضع اور بے تکلف ہونا ضروری ہے جن کی نظر اپنی کمزوریوں اور عیوب پر بھی ہو اور تکبر یا ریکی و فوری ہونا مضرب ہے۔

۹۔ قائدین کی جماعت کو مخاطب قوم کے درباروں میں پہنچ کر اپنی اسلامی پوزیشن اور اپنی تحریک کی دینی پوزیشن علی الاعلان واضح کر دینی چاہئے۔

۱۰۔ آزادی کی طلب مذہب کے لئے کرنی چاہئے نہ کہ ترقی و محم دنیوی کے لئے۔

11 آزادی خواہ ذمہ داروں کا عاقل و فہیم ہونا، دین سے متاثر ہونا اور دین دار ہونا ضروری ہے ورنہ مذہبی آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ جو مقصود بالذات ہے بلکہ صرف قومی آزادی کے لیے جو مقصود اصلی نہیں ہے۔

12 ہوں کی اصلاح، تعمیر ان کی اخلاقی تربیت اور جریات عمل کی تہذیب مسلم جماعتوں کی تقویم رہیں ضروری ہے کہ نہ تربیت یافتہ فوج بلا حربائی اور ہدایت کا باعث ہوتی ہے۔

13 متوسط قوم کو بھی تبلیغ دین ضروری دریا حصوں آزادی مسلسل ضروری ہے کہ اس سے نصرت نہیں اور ذمہ داری حق تعالیٰ ہو جاتی ہے اور مطالبات کی بڑھ مضبوط ہو جاتی ہے۔

14 مصائب دنیا کی شکایت رہبان پر نہ آتی چاہئے بلکہ عنوان مطالبات موانع دین کی شکایت ہونی چاہئے کیونکہ اسلام میں آزادی کی ضرورت صرف دین کے لئے ہے دنیا تابع محض ہے۔

15 ہر مطالبہ اور احتجاج کی محنت قرآنی معجزہ یعنی کتاب و سنت کے براہین سے پیش کی جائے۔

16 شرعی اہمیت و درجہ قیادت کا قیام ضروری ہے تاکہ قوم میں مرکزیت آجائے۔ یک مرجع لاء مشہد ہو کر پوری قوم کو بچائے نصیحت و پرانگندگی کے فیصل شراعی میں یکسوئی نصیب ہو جائے اور قلوب میں توشیح کی جگہ سکون و طمانیت پیدا ہو سکے۔

17 قائد علماء مفکر مبصر، دانا بن مسل و راہل، عارفان حوادث و واقع مستند و جید اور ساتھ ہی علماء و افتیاء ہوئے چاہیں نہ کہ محض خطیب و رزمیہ

18 علماء و مفکرین کی حیثیت جماعتی کا وجود ضروری ہے جس کا رسمی نام جمعیت العلماء ہے۔ مگر ضرورت اس کی ہے کہ اس کے بل عمل و عقد مستند علماء ہوں۔ رسمی یا مختلف علماء نہ ہوں جن کے سامنے آنے سے غیر شرعی چیزیں باور ہونے لگیں اور تنگیس حق باطل کا بار ادا کر گم ہو جائے۔

19 اس وقت جمعیت العلماء کا بڑا کام حقوق مسلمین کی غیر مشروط حفاظت اور آزادی ملک کی غیر مشروط حمایت کرنا ہے۔

20 ہر آزادی خود کی حمایت و ہم نوائی کی جائے مگر اپنا پروگرام مستقل رکھا جائے۔ معاہدہ کے ساتھ غیر مسلم قوم سے اشتراک عمل بحالات موجودہ ضروری ہے۔ اس اشتراک سے وہ بھی اسلام سے قریب لائی جاسکتی ہیں۔ اپنے استقلال تمام کی صورت میں سب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم صرف خدا کے ساتھ، یہ نہ ہونا چاہئے کہ ہم سب کے ساتھ ہوں ورنہ ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو۔

21 خصوص آزادی کی جدوجہد کے ساتھ نماز، جماعت کا اہتمام اشد ضروری ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو تحصیل آزادی کے لئے بھیجے ہوئے فرمایا ﴿وَلَا تَبْتَغُوا فِيْهَا فَهِيَ دُنْيَا﴾ ﴿١﴾ ”میرے ذکر میں

سنی مت کرتا۔ اور اگر اللہ کا فردِ کامل نہ رہے اقم الصلوٰۃ نہ تجزئ ⑤ میرے ذکر کے لئے ہمارا قائم کرو اور قامت صلوٰۃ کا جزو عظیم جماعت سے ہے۔ ⑥ اور ظاہر ہے کہ تنویرِ عقوف بد جماعت کے نامکس ہے۔ اس سے حصولِ سیدہ رکھنا قامت صلوٰۃ میں سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تنویرِ عقوف بد جماعت کے نامکس ہے۔ اس سے حصولِ آراوی کی جدوجہد کے وقت تحقق مع اللہ اور اکس اردن، بد جماعت ناگزیر ہے تاکہ صرت بھی شامل حال رہے

22 تبلیغِ مساعی کی منظم طریق پر ضرورت ہے تبلیغ وینا سیاسی پیش فارمولوں سے ہونی چاہیے اور حکومت و رعایا کے کاموں میں مساوی طور پر سدا کی تدارک پہنچنی چاہئے جس سے دیانات کے ساتھ مساوی قوانین و سیاسیات کو بھی اصولوں طور پر کر سی شیوں کے کاموں تک پہنچا جائے تاکہ ان کے مقصد سے دشمنوں میں بھی ہمدردی پیدا ہونے کا راستہ پڑ جائے اور حصولِ مقصد دور نہ رہے۔ ہر حال یہ بات نکات میں جو حلو و ت کردہ آیات سے مستفید ہوتے ہیں جن میں عدلی کی قباحت و شاعت زلفہ عدلی کی فریضت طریق احتجاج و مطالبات اور اس کی نوعیت، آراوی کی برکات، حصولِ آراوی کی سعی سعی میں حصولِ اہمیت۔

حصولِ آراوی کا پروگرام، دشمنانِ آراوی کا انجام اور عظام و ضعیف قوم کی کامیابی وغیرہ کے مہماتِ رشاد فرماے گئے ہیں میں نے پی ضعیف سادہ کے مطابق یہ مضامین آیات و احادیث سے استنباط کر کے عرض کئے ہیں جن میں اصولوں طور پر مسائلِ حاضرہ کی بحث بھی موقع بہ موقع ہو گئی ہے مگر سیاسی زبان کی بجائے دینی اور قرآنی زبان میں کی ہے اور یہ زبان سیاسی اور غیر سیاسی افراد کے لئے یکساں مقبول اور جوابِ توجہ ہے اہل فکر و ادب و علماء اس سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں آیات سے نکال سکتے ہیں کتنا حکامِ الہی ہے جس کی گہرائی کی کوئی حد انتہا نہیں ہو سکتی۔

سیاستِ شریعہ کی عظمت میں نے کوشش کی ہے کہ آراوی کے پروگرام کے اجر و صرف کتاب و سنت سے پیش کئے جائیں۔ میرے حواس میں جو شرعی راہنمائی سے قائم شدہ ہے ضروری ہے کہ کوئی بھی پروگرام عصری سیاست کے ڈھچکا اور اس سے اہد کر کے نہ لیا جائے یہ پرفریب سیاست رکھنے کے قابل ہے۔ جس سے دنیا کا اس و ملکوں پر ہا دکر دیا ہے نہ کہ معمول بنانے کے باقی ہے۔ بہت کچھ ایسے کے قابل ضرور ہے اس کو کچھ کچھ صرف شرعی سیاست سے ہمارے پروگراموں کا تحقق ہونا چاہیے جس سے اس پر کمر عصری سیاست کی عظمت دور ہو سکے اور قلوب پر سے اس کا استبداد اٹھ جائے، کیونکہ آج اس کی مخالفت کرنے والے بھی جو اس کی شوکت کے وسیع سی کو سمجھتے ہیں اور اسی میں خود اپنی شوکت بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس لئے مزے لے کر اس کا ذکر اور اس کا جنگِ حقیر کرتے ہیں۔ صرف کتاب و سنت کے مخصوص پروگراموں سے ہی یہ عظمت اہل ہو کر حقیقی عظمتِ خدا کی پروگراموں کی قائم ہو سکتی ہے۔

تعمیری سلسلہ کا پروگرام میں کافی تفصیل کے ساتھ اپنے خطہ صدارت جمعیت اعمام و صوبہ سندھ میں پیش کر

چکا ہوں۔ مگر اس کی تمام دفعات ۲۴ نمبروں کے ساتھ شامل کریں چاہیں تو دینی اور قیسری پروگرام کی تمام مہم و غیہ دی دفعات سامنے جائیں گی جو خصوص کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں گی۔

بزرگاں محترم! میں نے بہت سا وقت آپ کا یہ کام جس کی میں معذرت کرتا ہوں اور اس عمدہ صدارت پر جو آپ حضرت کی ذرہ ۱۲ اری سے مجھے عطا فرمایا ہے، مکرر شکریہ د کرتا ہوں۔ **لَا حَوْلَ إِلَّا بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ** البجاء
ہندوستان، آزاد، اسلام، رندہ باد، جیت العلماء، دور۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اٰخَرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تکمیل انسانیت

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ
 أَنْفُسًا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَتَشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِالنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا عَلَى اللَّهِ
 تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا آمَنَّا بِهِ إِقَاعًا وَدَعَاؤًا بِاللَّهِ مِنْ
 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ لَكُمُ الدِّينَ﴾ وَآتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 بِعَمِّي وَرَحِمْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ﴾

تقریب تکمیل بزرگان محترم! یہ تقریب ہمارے عزیز محمد اہر صاحب کے ختم قرآن شریف کے لئے ہو رہی ہے۔ اسی مجلس میں انہوں نے قرآن کریم ختم کیا اور اس میں دعاؤں کی گئی۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے یہ عزیز قرآن شریف شروع کرنے کی بندہ و کر رہے تھے اور اس کے حفظ کا قصد تھا۔ یقیناً وہ بھی خوشی کا دن تھا جس میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنے کا آغاز کیا۔ وراک آج کا دن ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں حافظ بنایا اور انشاء اللہ حافظ جب بھی ہوں گے وہ ان کی قرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قاری مجاہد بھی ہوں گے۔ تو ایک ابتداء تھی اور ایک انتہا اور یہ دونوں چیزیں خوشی کی ہوتی ہیں۔

ابتداء اور تکمیل پر خوشی ابتداء کی خوشی توقع کی بناء پر ہوتی ہے کہ ماں باپ بچے کو کتب میں بٹھاتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں مگر یہ خوشی توقعات پر مبنی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے گا، چند دن بعد حفظ کریگا اور اس میں کس کس پیدا کرے گا۔ غرض ابتداء میں امید کی بناء پر خوشی ہوتی ہے اور انتہاء میں تحکیم کی بناء پر خوشی ہوتی ہے کہ جو توقعات باندھی گئی تھیں وہ لگنے نے پوری فرمادی۔ اس لئے انتہائی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو ہر ابتداء بھی خوشی کی چیز ہے، اور پھر انتہاء بھی خوشی کی چیز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ابتداء میں خوشی توقع پر ہوتی ہے اور انتہاء میں تحکیم پر ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ تحکیم بہ نسبت توقع کے زیادہ خوشی کی چیز ہے اور توقع اور امید تو سمجھ ہوتی ہے، پوری ہو یا نہ ہو، لیکن تحکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ ساری توقعات پوری ہو گئیں۔ تو وہ مفید محض ہوتی ہے، یہ واقعہ ہوتا ہے، تو واقعہ پر

جو خوش ہوگی وہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہوگی جو محض توقع پر ہوتی ہے۔

تکمیل پسند امت۔ ویسے بھی مسلمان کچھ تکمیل پسند واقع ہوا ہے۔ ۲۔ لئے کہ میں ہی اس کا کامل ہے۔ ﴿لَیْسَ لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ مَغْفِرَیْنِ وَ رَحِیْمٌ لَّکُمْ لَا اِسْلَامَ دِیْنُکُمْ﴾ دین کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ورتکمیل ورتجلی نہایت کی ذات باریکات پر ہوئی۔

عالم بشریت کی طفولیت اور اس کا ابتدائی علم۔ ابتدا کے وقت بالکل ابتدائی چیزیں تھیں جو بچوں کے لئے ہوتی ہیں، بچے کا سب سے بڑا علم یہ ہوتا ہے کہ سے کچھ چیزوں کے نام سکھانے جاتیں۔ یہ روٹی ہے، یہ لونا ہے، یہ مین ہے، یہ تان ہے۔ تو گر بچے کو نام یہ دو جائیں تو یہ اس کا سب سے بڑا علم ہوتا ہے اور علم کا پیدا درجہ بھی ”علم“ سہا ہی کا ہے کہ شیعہ کے نام معصوم ہوں۔ اگر کسی چیز کا نام ہی معصوم نہ ہو تو وہ مجہول مطلق ہوتی ہے اس کی طلب ہی نہیں ہو سکتی۔ غرض علم کا ابتدائی درجہ ناموں کا معصوم ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر طبعاً آدمی کا جی چاہتا ہے کہ یہ معصوم ہو کہ سہرا کا منگی کوں ہے۔ اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب منگی کی صورت دیکھی تو طبعاً جی چاہتا ہے کہ اب۔ یہ معصوم ہو کہ اس منگی کی خصوصیت کیا ہیں۔ تو وہی ان خصوصیات کا علم حاصل کرتا ہے۔ جب وہ بھی حاصل ہو گیا تو پھر آگے یہ درجہ ہوتا ہے کہ س کی حقیقت کیا ہے۔ تو پہلے اسم ہے اس کے بعد معانی مدلول ہیں۔ اس کے بعد اس کے خواص اور آثار ہیں۔ اس کے بعد اس کے خدق ہیں۔ اس طرح درجہ بدرجہ علم ترقی کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں عالم بشریت کی طویر تھی۔ انسانیت کے نزدیک کا زمانہ تھا درجوں کا سب سے بڑا علم ناموں کا دیکھنا ہے۔ اس لئے آدم علیہ السلام پر جوقی تاری مئی اس میں زیادہ تر اسماء ہی تھے۔ ﴿وَ اَوْعَلَّمْ اٰدَمَ لَا سَمَیَّاءَ کُلَّهَا﴾ ① آدم علیہ السلام کو ناموں کا دیکھنا دے گئے ناموں کے کچھ مسببات بتا دیئے گئے منگی پہچان دیا گیا۔ تو علم کی ابتدا، نام سے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفے اتارے۔ جیسے اس امت مرحومہ پر قرآن کریم کے تیس سپارے، تارے گئے۔ تو تیس صحیفے اتارے۔ ان میں زیادہ تر رہائشی امور کی تعلیم تھی۔ بھتی یوں کرنی چاہئے۔ باغ یوں لگانا چاہئے، کپڑوں بننا چاہئے، لکڑی کا کام یوں ہونا چاہئے۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ”ہم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ایک ہزار صنعتیں سکھائیں۔ وہ ان کی دوا میں پھیلے۔ ہر طبقے نے اپنی من سبت سے ایک صنعت اختیار کر لی۔ کسی نے لکڑی کا کام کسی نے سوئے کا کام کسی نے تعمیر کا کام کسی نے کھیتی باڑی کا، ای آدم میں مختلف صنعتیں پھیل گئیں۔ مگر سب کی سب وحی کے ذریعہ سے آتی ہیں۔

ابتدائی عبادت۔ بہر حال آدم علیہ السلام پر تیس صحیفوں میں جو وحی کی گئی، اس میں زیادہ تر رہائشی امور تھے۔ حد دل و حرم کے احکام ظہیر بہت قل لیل تھے، اس لئے کہ بچوں کا ابتدائی علم ناموں ہی کا سکھانا ہے، حد دل و حرم زیادہ پہلے بتلاتے۔ وہ تو معصومیت اور طہارت پر ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری دوا و طہارت پر تھی۔

① پارہ ۶، سورہ العنابد، آیہ ۶ ② پارہ ۶، سورہ الطہ، آیہ ۱

تیک اور صاف لکھی۔ جو نام یاد کرادیے گئے نکو پرہ لینا یہی سب سے بڑی عبادت تھی۔

جب کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کو کچھ اسماء کی تفصیل کی کہ یہ پڑھ کرو۔ تو اس دور کی سب سے بڑی عبادت یہ تھی کہ اسماء خداوندی کو راجاے اور بار بار پڑھا جائے۔ غرض ابتداء علم یہی تھا کہ ناموس کا علم ہو جائے اور اسماء معلوم ہو جائیں۔ ﴿وَعُوذُكُمْ اَدَمُ لَا سَمَاءَ كُتِبَ﴾ ۱ اس پر نامہ ہے۔ عالم بشریت کا دوسرا دور اور اس کا علم اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ تو جیسی طور پہ نہ پہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس اسم کا کسکی کیا ہے۔ یہ نام کس چیز پر صدق ہے۔ اس کا کسکی کو ہے اس کی طلب ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے تو ناموس کے ذریعہ سے معرفت خداوندی کرائی اور نوح علیہ السلام نے مسمیات کے ذریعہ سے معرفت خداوندی کی طرف پہنچایا۔ چنانچہ فرمایا گیا۔ ﴿اَلَمْ تَرَ اَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَوٰتٍ طِبَاقًا ۚ وَجَعَلَ السَّمٰوٰتِ لِبْنُهُنَّ نُوْرًا ۚ وَجَعَلَ الشَّمْسُ مِرَاجًا ۝ وَاللّٰهُ اَتَىٰكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ بِمَآءٍ ثُمَّ يَغْرِثُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اَخْرَاجًا ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۚ اَتَسْلٰكُوْنَ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ ۲ ”زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ تمہیں اس طرح سے پیدا کیا جس طرح باتات پیدا ہوتی ہیں۔ زمین و آسمان و دریاں کے درمیان کی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔“

تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں سماء سکھائے گئے تھے، یہاں مسمیات سامنے رکھے گئے کہ ان کے ذریعے معرفت خداوندی حاصل کرو۔ مصنوع کو دیکھ کر صانع کا تصور بندھتا ہے۔ اگر مصنوع بہت عمدہ ہو تو تعریف کی جاتی ہے کہ صانع بڑا کامل ہے۔ جس نے ایسی بڑی صحت دکھائی۔ تو آسمان و زمین وہ چیزیں ہیں کہ بجز اللہ کے کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس واسطے ان کی طرف متوجہ کیا گیا کہ انکے ذریعے سے صانع کو پہچان لو کہ وہ، کیسے عظیم و خیر ہے، وہ کیسے قادر مطلق اور تدبیر علی الاطلاق ہے کہ جس نے آسمان کا خیمہ تان دیا و زمین کا فرش بچھ دیا۔

آپ چھوٹا سا بھی ایک شامیانہ کھڑا کرتے ہیں تو ہنس کے میسوں ستون لگاتے ہیں تاکہ وہ تھکے۔ مگر آسمان کا یہ تابنا خیمہ جسکی مساحت پانچ سو برس کی ہے۔ نہ اس کے نیچے کوئی ہنس ہے نہ ٹیک ہے اور ہوا کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ کتنا بڑا قادر ہے جس نے یہ خیمہ تان دیا۔ ﴿يَغْيَبُوْهُ غَیْبًا ۚ تَوَّٰنٰہَا﴾ ۳۔ کوئی ستون ہے نہ کوئی لکڑی۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اسماء کے بعد مسمیات کی طرف متوجہ کیا و مسمیات کے ذریعے سے حق تعالیٰ کو پہچاننا دیا۔ معرفت خداوندی کرائی۔ اب گویا عام بشریت کو نام بھی معلوم ہیں اور مسمیات بھی معلوم ہو گئے۔

عالم بشریت کا تیسرا دور اور اس کا علم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ تو اس درجے کے بعد اب طبی طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان مسمیات کے خواص کیا ہیں؟ انکے آثار کیا ہیں؟ یہ کیوں بنائے گئے؟ ان کی

۱ ہارہ ۱ سورۃ البقرۃ الآیہ ۳۱ ۲ ہارہ ۲۹ سورۃ نوح الآیہ ۵ ۳ ہارہ ۲۰

۴ ہارہ ۲۱ سورۃ لقمان الآیہ ۶

غرض دعایت کیا ہے؟

تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی طرف متوجہ کیا۔ نفوسِ ملکیہ، نفوسِ رعیہ۔ دران کے درپے سے معرفتِ خداوند نہ کرائی۔ اس لئے کہ اسم اور سکی تو معنوم ہو چکے تھے۔ اب تو خواص و آثار سے تھے۔ تو خواص و آثار کی طرف متوجہ کر کے انہیں معرفتِ خداوندی کی طرف بڑھادیا۔

دورِ موسوی اور اس کا علم طبعی طور پر چہ یہ ہوتا ہے کہ نام یہ ہے، سکی یہ ہے، خواص یہ ہیں ان کے اعتبار کا طریقہ کیا ہو؟ کس طریقے سے استعمال کریں۔ ان کے حکام کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آگیا اور تواریخ مارا ہوئی اور اس شان سے کہ ﴿مُفَصِّلًا بَيْنَ الْأَشْيَاءِ﴾ ہر چیز کے احکام کی تفصیل بتلائی گئی کہ اسے یوں استعمال کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ غرض احکام کی تفصیل آگئی۔

احکام کی حقیقت کا دور۔ اب یہ کہ نام بھی معنوم ہو گیا، خاصیتیں بھی معنوم ہو گئیں اور احکام کا بھی پتہ چل گیا تو طبعی طور پر دہن اس کی طرف جاتا ہے کہ حکام کی علت کیا ہے جس پر مبنی ہیں؟ کیونکہ حکم کا تعلق بہر حال کسی حقیقت اور علت سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب علت سامنے آتی ہے تو فقط ایک ہی چیز کا علم معلوم نہیں ہوتا، جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی احکام معلوم ہوتے رہیں گے۔ تو یک علت سے سینکڑوں ہواب کے احکام سامنے آجاتے ہیں۔

دورِ نبوی (علیہ السلام) اجتہاد و انسانیت کا دور۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آگیا۔ وراپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل ارشاد فرمائی کہ ہر حکم کے نیچے حکمت، ہر حکمت کے نیچے علت ہر علت کے نیچے ایک حقیقت، اور ہر حقیقت کے نیچے ایک مفت خداوندی جس سے اس علت و حقیقت کا رابطہ ہے۔ تو علمی طور پر گویا بنی آدم اس قابل بن گئے کہ حق تعالیٰ تک پہنچ سکیں۔ صورت دکھانے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مسیحت پچھنے جائیں۔ وہ تو بچوں جتنے تھے۔ اس طرح نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ معلوم ہو چکے تھے۔ زیادہ حکام بتلانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو چکے تھے۔ عمل احکام بتلانے کی ضرورت تھی تا کہ یہ امت مجتہد بنے اس امت کے اندر یہ قوت پیدا ہو کہ اس ایک علت سے ہزاروں چیزوں کے حکام نکالے اور یہ اس لئے کہ ختم نبوت کا دور ہے کوئی نبی نہ آئے گا، انہیں۔ کوئی نئی شریعت نہ آئے گی انہیں۔ تو اس امت کے علماء کو یہ قوت دی گئی کہ قیامت تک کے حوادث کا فیصلہ اسی قرآن کریم سے کریں۔ انہی اصول و حکایت اور فہمِ عمل سے ورنہ انہیں حقائق سے فیصلہ کریں۔ چودہ سو برس گزر گئے ہیں اور امت فیصلے کرتی آرہی ہے، ہر صدی میں نئے نظریات پیدا ہوتے ہیں نئے حوادث سے آتے ہیں، لیکن کبھی امت میں بغیر پیدا نہیں ہوتا، اسی قرآن مجید، اسی حدیث، اسی فقہ سے احکام نکلتے چلتے ہیں، انہی عمل سے احکام کا استخراج کیا جاتا ہے، تو یہ مجتہدین کی امت ہے۔

امت محمدیہ میں آثارِ نبوت اور جیسا کہ بعض روایات میں فرمایا گیا خُلْعَةُ الْفُتَيَّانِ تَكْمِيلُ النَّبِيِّ سَرَّاءُ

نسل ① گواس روایت کی سند میں کچھ کم کیا گیا ہے، مگر باوجود اس کے علماء اس سے استدلال و استشہاد کرتے ہیں کہ سند اگویر روایت کچھ ضعیف ہو مگر اس مضمون کی دوسری روایتیں بھی ہیں۔ اگرچہ عنوان بدما ہوا ہو۔ اس لئے مضمون کی حیثیت متواتر ہے، گو سند کے لحاظ سے ضعیف ہو، ایک حدیث سند کے لحاظ سے اگر ضعیف بھی ہو مگر اس معادل دوسری چیزیں مل جاتی ہیں تو درجہ حسن پر پہنچ ہی جاتی ہے، بہر حال سند کچھ ضعیف بھی سہی مگر معنی ضعیف نہیں ہے تو مت کے علماء نئی تو نہیں ہیں۔ مگر کام وہ کیا جو نبیوں کا ہوتا ہے۔ جب اس ایک بھی عام بیٹھ گیا، ہزاروں کو ایمان و معرفت سے رنگ دیا۔

ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فہم پیدا ہوئے، ان کے علمی کار کو فہم سے خراسان و ایران کی طرف پہنچے اور ایران سے افغانستان کی طرف اور افغانستان سے ہندوستان کی طرف۔ تو ہندوستان، افغانستان کی اکثریت مفتی ہے، حتیٰ کہ شام کی اکثریت بھی مفتی ہے، آپ کی فقوہاں پہنچی اور اس فقہ نے ان ممالک کی اکثریت کو اپنے ذوق میں رنگ دیا اور لاکھوں کروڑوں مفتی بنے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک امام حق اور امام مجتہد ہیں، آپ کی پیدائش مصر میں ہوئی ورجار میں رہے وہ قیام ہو ہے، تو حجاز کی اکثریت شافع ہے، مصر کی اکثریت شافعی ہے۔ پھر وفات بھی مصر میں ہی ہوئی۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ورا مخرج ہیں۔ تو عرب کے جو مغربی قطعات ہیں، وہ اکثر و بیشتر مالکی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فہم دور یمن میں قیام ہوا ہے، تو وہاں اکثریت مہلبیوں کی ہے۔ غرض ایک عالم ربانی بھی جہاں پہنچ گیا، لاکھوں کے اندر ایمان کا نور پیدا کر دیا۔ لاکھوں کو یمن میں رنگ دیا تو غلغلاہ اُمَیْنِی کُتَابِیَاہ ہستی اسرار آئے نیل ایک نبی کی ذات بابرکات آتی ہے تو امتیں بن جاتی ہیں، لاکھوں، کروڑوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس دور میں چونکہ نبوت نہیں رہی تھی، تو علماء کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام بنادیا گیا، یہ وہ کام کریں جو انبیاء و علیہم السلام کا ہے۔ وہ انہی کی طرز پر تبلیغ کریں۔ وہی تربیت ہو۔ وہی تعلیم ہو۔ وہی تزکیہ نفوس ہو۔ اس طرح سے ان علماء اور مشائخ ربانی نے کام کیا اور صحیح معنی میں، بڑے غیور علیہ السلام کا قائم مقام بن کر دکھلایا۔

شرائع اہل صلیہ اور وضعیہ علم کے ساتھ قرن اوس میں ظہر بات ہے کہ ساری جزئیات تو نہیں آئی تھیں۔ ہزاروں حوادث بعد میں پیدا ہوئے مگر غلط و کلیات کی صورت میں احکام موجود ہیں اور وہ مخصوص ہی کے حکم میں ہیں۔ تو یہ امت کو یا مجتہدین کی امت ہے۔ جس کو علماء نے دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کیا کہ "ایک شرائع اہل صلیہ ہیں وہ وہ ہیں جو قرآن وحدیث میں حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوئیں۔ اور ایک شرائع وضعیہ ہیں کہ ان شرائع اہل صلیہ سے احکام نکال نکال کر فقہ مرجع کر دیا گیا۔ کتابیں عدون ہوئیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئیں وہ کتاب وسنت ہی سے نکلے ہوئے احکام ہیں۔ معاذ اللہ کوئی مجتہدین کا ذاتی خزانہ ٹھوڑا ہی ہے۔"

① علامہ سیوطی فرماتے ہیں: لا اصل له دیکھئے الدر المنثور فی الاحادیث المشہورہ، حرف الفاء ص ۱۲

ہوں نے اصول سے حکام کا مشاہدہ کیا۔ تو وہ بھی درحقیقت کتاب و سنت ہی کے حکام ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ مجتہد کا ذہن پہنچتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا نہیں پہنچتا، ہم سوائے اس کے کہ ان کا اتباع کریں اور کر بھی کی سکتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ ان کی تقلید کریں اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔

تو اصل میں اس حضرت نے کتاب و سنت سے علوم اخذ کئے و ردین کو باغ و بہار بنایا، ابواب مرتب ہوئے، موصو مرتب ہوئیں اور ان مضمون پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں۔ فقہ مرتب ہوا تو ہر بار کتابیں فقہ میں آگئیں موصو فقہ مرتب ہوئے تو وہ ایک مستقل فن ہو گیا۔ اس طرح سے علم و علم در شاخ و در شاخ ہوتے ہوئے عالم کے ہر علم پھیلا تو جو شان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ہے کہ وہ اللہ سے علم حاصل کر کے مخلوق کو دیتے ہیں۔ وہی شان مجتہدین کی ہے کہ وہ تفسیر علیہ السلام سے علم حاصل کر کے امتوں کو بانٹ رہے ہیں۔

عالم بشریت کا شباب میں نے اس پر عرض کیا کہ علم کا ابتدائی درجہ ”علم ما ناء تھا۔ یہ عالم بشریت کی طفولیت کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جب مہارت کا زمانہ آیا جو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا تو ”مسمیت“ کا دور آ گیا۔ اور پھر سچ میں شباب آ گیا تو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام مبعوث ہوئے۔ اس وقت عمر بھی زیادہ تھی و قیامت بھی زیادہ تھی قوم و دین پر جب عذاب آیا اور وہ ہوا سے پھڑپھڑ کر گرے ہیں تو فرمایا گیا ﴿كَانَهُمْ

أَعْبَادٌ مُّخْلِطُونَ حَادِيَةً﴾ ○

اتنے سے لے کر جیسے بھوروں کے تھے ہوتے ہیں۔ ہزار ہزار۔ ڈیڑھ ہزار برس کی عمر سے۔ ہم اور آپ ایک ایک مکان بناتے ہیں۔ تو سو سو برس میں ہماری کئی نسلیں اس میں گزرتی ہیں و وہاں تین سو برس۔ چار سو برس گذرے مکان گر گیا، پھر مکان بنایا، پھر سو برس کی عمر ہوئی پھر مکان بنایا، تو ایک ہی آدمی چار چار دفعہ مکان بناتا تھا۔ کیونکہ عمر ہی ڈیڑھ ہزار برس کی ہوتی تھی۔ تو مکانات بھی تھے نئے جتے جتے تھے۔ بہر حال عمریں بھی زیادہ تھیں تو یہ کہنا چاہئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تو عالم بشریت کی طفولیت کا زمانہ ہے و وہ خود کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے۔

جنوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اکھڑے کر رہے ہیں، کشتیاں کر رہے ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے کہ مجھ سے طاقت میں کون زیادہ ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں تجھ سے طاقت میں زیادہ ہوں۔ یہی ان قوموں کی حالت تھی ﴿فَمَنْ أَشَدُّ مَقَافِقَةً﴾ ”ہم سے زیادہ کون قوی ہے؟“ اور ان کے کام دیکھو تو جنات جیسے فرمایا گیا ﴿وَتَسْتَعْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَخْوِفًا﴾ ① ”پہاڑوں کو ترش ترش کر بدلتی بناتے تھے۔“ دنیا کی بدلتی بیچے سے اوپر کو چلتی ہیں۔ وہ اوپر سے بناتے ہوئے نیچے آتے، پہاڑوں کو کھود کھود کے اور ترش ترش کے بدلتی تیر کیں، بہر حال یہ جونی کا زمانہ ہے کام وہ کئے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

① ہادہ ۲۹، سورۃ الحاقۃ، الآیۃ ۷ ② ہادہ ۸، سورۃ اعراف، الآیۃ ۷

عام بشریت کی طفولیت کے لئے اندر زعمیم اور ظہر بات ہے بچوں کے سامنے، گردہ بدشوقی تھا کریں، تو کچھ بپار کرنے ہیں، کچھ عیب دینے ہیں، مصلحتی کھوں گے، پیسے دیں گے تو بچہ عظیم میں لگ جاتا ہے، تو کھیں کود کے اسباب سامنے رہیں، اور کچھ میں تاک بچہ متوجہ ہو جائے، تو ہم علیہ اسلام کے جو صحیحے تھے تو اس میں صالح و حرفت کی تعلیم تھی کہ یہاں کی چیزیں یوں بنادیں، تو دین کے بارے میں فرمایا یہاں ﴿لَسْمَ السَّحَابِ﴾ اللہ باریا لعب و لہو ﴿﴾

یہ یاد بات کھیں کودی ہے۔ تو ہوسنے زیادہ، زیادہ دیئے گئے تاکہ ن کا اس راغب ہو وراس رستہ سے علم کا رستہ رکھ دیا گیا۔ یہ گویا حکمت تربیت ہے کہ کسی مزاج سے لہذا تک پہنچا دیا جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم پہلے جو ن کا تب لہذا تک پہنچو گے بلکہ طفولیت ہی میں لہذا تک پہنچنے کا راستہ اھلایا گیا تو مرلی کامل وہی ہے کہ اس جس حالت میں ہے۔ اس حالت کو موصوفی لہذا کا ذریعہ بنادے۔

مورنا حسن کا کوروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، شاعر بھی بہت بڑے گزریے ہیں درخت میں ن کے شہر واقعی بڑے عالمانہ دریاؤں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا قلعہ ہے کہ لکھنؤ میں ہر سال چنگ بازی کا ایک موسم آتا تھا۔ بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے امراء کتے اڑ رہے ہیں درختوں کے نیچے ہو رہے ہیں کہ دوسرے کے مانگے کو کاٹا تو انہوں نے کہا کہ وہ جیت گیا۔ تو ہار حیت موقی تھی۔ نیچے ہوتے تھے۔ ہوا میں چنگ اڑاتے تھے۔ تو مورنا حسن کہتے ہیں کہ ہمارا بچپن تھا تو ہمیں چنگ اڑانے کا شوق تھا مگر یہ چنگ بازی مہار کے گھروں کی شان کے مناسب نہیں تھی۔ اس لئے وہ مہار کے روکا بھی مگر اس میں سے لہذا تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نکال دیا۔ چنانچہ فرمایا ”تم چاہتے ہو کہ تم جیت جاؤ اور تم دوسرے کے مانگے کو کاٹ دو“ انہوں نے کہا جی ہاں چاہتے ہیں۔ فرمایا اس کی تدبیر میں تم کو تھکے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رات کو حیر شب میں ٹھہر کر بیٹے تو چار رکعت پڑھو اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھ کر، محاسن سے ربو و اللہ کا نام لیتے رہو۔ پھر جوڑو گے تو تم ہی جیت جاؤ گے۔

مورنا مرحوم فرماتے ہیں کہ اب ہم اخیر شب میں اٹھتے وضو کرتے، نماز پڑھتے، قل ہو اللہ پڑھ کر، سوتے۔ بوجھ نیچے ہوتا۔ اکثر کامیاب ہو جاتے۔ فرماتے لگے، تجھ یہ ہوا کہ خواہ ہونے کے بعد چنگ بازی تو چھوٹ گئی۔ مگر تجھ باقی رہ گیا۔ اور معرفت باقی رہ گئی۔ عرض یہ ایک تدبیر تھی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم بڑھو گے تو تم خدا کو پہنچ نہ گے۔ ہمیں بلکہ انہیں ہی کی غیبت اور کھیت سے تم اللہ کو پہنچاؤ، تو اس راستے پر آؤ، یا

اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے دربارے اللہ تک پہنچا دیا اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں مسیحت کے دربارے پہنچا دیا، تو ہم خدا و درویش مورجو قومیں تھیں۔ اس کو ان کی قوت کے رستے سے پہنچا دیا۔

عام بشریت کے شباب کے لئے اندر زعمیم یہ قاعدے کی بات ہے کہ بچہ اگر بدشوقی کھلے تو یک

آدھ ٹھنڈا روپہ۔ کچھ ترغیب دیدی۔ لیکن اگر جوں آدی سستی دکھلائے تو استاذ صبر نہیں کر سکتا، سخت مزاج ہے کہ جب جوانی میں کام نہیں کیا تو کیا بڑھاپے میں کام کرو گے؟ جوانی درمیانِ جہاں؟

تو اس عمر میں پیار و غیرہ زیادہ نہیں کرتے۔ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوتی ہے کہ پھر تمہارے کام کرنے کی کوئی عمر آئے گی؟ تو تو قوم عداور خود نے جب سرکشی دکھلائی تو یہ نہیں کہ انہیں کھیل کھلوے دیئے گئے ہوں۔ بلکہ آجی مسئلہ کی گئی اور ہو سے جاہ کیا گیا۔ قوم خود کو چنگھڑ سے جاہ کیا گیا کہ جوان ہو کر جب عمل نہیں کرو گے تو کیا عمل کرنے کے لئے بڑھاپے کا زمانہ آئے گا؟ اس واسطے جو نون پر ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوتی ہے۔ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہیں ہوتی۔ انہیں ترغیبات زیادہ دیتے ہیں اس لئے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔

عالمِ بشریت کا بڑھا پاؤتِ فکر یہ کاڑو یاد۔ درجہ بدرجہ یہاں تک کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ تو عام بشریت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ گویا بنی آدم ضعیف ہو چکے ہیں۔ نہ وہ قہ و قاست رہے نہ ہی وہ عمریں رہیں نہ وہ طاقتیں رہیں جو بچھوٹوں میں تھیں۔ مگر بوڑھے آدمی کا دماغ تجربہ کار ہو جاتا ہے۔ عقل بڑی ہوتی ہے گرچہ کام کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جوانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بڑھوں سے مشورہ میں۔ اس لئے کہ وہ زمانے کے گرم اور سرد سے گزر چکے ہیں اور تجربات ان کے سامنے ہیں۔ تو جوانوں کا کام یہ ہے کہ وہ علم میں لگیں لیکن جب رکاوٹ پیش آئے تو بڑھوں سے مشورہ لیں۔ وہ کام کی بات بتائیں گے۔

بڑھاپے میں علم کی وسعت۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں بارات گئی اور بارات میں سو رو سو دی تھے۔ جس گھر میں گئی وہ بہت کم تا چیتا مگر نہ تھا تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ بارات جو آئے تو اس میں کوئی بوڑھا سا تھ نہ ہو۔ سارے جوان ہوں۔

دو لمبے والوں کے ہاں مشورہ ہوا کہ بڑا بوڑھا سا تھ نہ ہو اور کوئی مشکل آں پڑی تو مشورہ کون دے گا؟ تو بڑھوں کو ڈھوں میں بند کر کے لے گئے تاکہ ان کی بات کا بھی غور نہ اور بوڑھا بھی قانع جائے۔

بارات جب پہنچی تو صاحب خانہ نے کہا کہ لڑکی تو دی جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ ہر آدمی کے سامنے ایک بکر قتل کر رکھا جائے گا اور وہ اس کو پورا کھا نا پڑے گا۔ اگر نہ کھا سکیں تو ہم جی نہیں مانتے ہیں گے۔

اب یہ بے چارہ پریشان ہوئے کہ تمام وہ کس کا ہے کہ پورا بکرا اپنے اندر اتار لے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی! سوچ کر جواب دیں گے تو ڈھول والے کے پاس پہنچے اور بڑے میاں کو ڈھول میں سے نکال اور کہا کہ شرط لگائی ہے کہ ایک آدمی ایک بکر کھا لے۔ ہم میں تو اس کی طاقت ہے نہیں۔ اگر شرط رد کرتے ہیں تو پھر کلاں نہیں ہوگا۔ مانتے ہیں تو ہم میں طاقت نہیں۔

بڑے میاں نے کہا کہ تمہیں تمہاں اور ان سے کہو کہ ایک ایک کر کے عمل کر دیتے جائیں۔ اب جو نمبر ایک بکر آتا تو وہ ساری بارات میں پٹی پٹی آتی اور بکرا ختم ہو جاتا۔ اس طرح کر کے بڑے میاں کے مشورہ سے ان

کی شرط بھی پوری ہوئی اور بات دہن لے کر واپس ہوئی۔

بوڑھی آنت پر بار عمل کی کمی یہ آنت بوڑھی ہو گئی ہے۔ اس واسطے عملی طاقت تو گرچہ گھٹ گئی مگر دماغی اور قلبی طاقت بڑھ گئی، تجربات وسیع ہو گئے دنیا کی امتوں کے احوال قرآن وحدیث کے ذریعے سے اس کے سامنے ہیں۔ تو یہ امت عالم بھی ہے اور مجتہد بھی اور تجربہ کار بھی ہے۔ بڑے بوڑھوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ عملی بات تو ان پر ڈالی نہیں جاتی۔ اس کے ذمہ معمولی کام لگایا جاتا ہے مگر ان کی تحسین زیادہ کی جاتی ہے کہ بڑے میاں نے بڑا کام کیا۔ چنانچہ فرمادی یہ وہ تودیک کے اوپر بڑے میاں کو بخود دیتے ہیں۔ آپ مگر انی فرماتے ہیں۔ جوان آدمی کھانا لے جا رہے ہیں۔ دکھ رہے ہیں، مگر بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شام کو کہتے ہیں کہ ”صاحب! بڑے میاں کی حکمت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ صبح سے شام تک مگر نی فرمائی۔ حالانکہ بڑے میاں نے کیا کیا بیٹھے ہی تو رہے۔ کوئی حرکت تو نہیں کی۔“

مگر بڑی تحسین کرتے ہیں کہ بڑے میاں کی امت اسکی بوڑھے بوڑھوں کی تحسین زیادہ کبھی ہے۔ عمل کا ہر کم کر دیا گیا۔ وہ پچھلی امتوں میں سلاسل اور اغلال تھے، نہایت شاق شاق ریاضتیں اور نہایت محنت کے اعمال، وہ ختم کر کے بہت سہل اعمال دیئے گئے اور تحسین زیادہ کی گئی کہ ایک عمل کرو گے تو دس نیکیوں کا ثواب اور دس کے بعد سات سو تک۔ اور ﴿وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ ”اور اللہ جتنا چاہے اجر بڑھا دے“۔ غرض، ہر اور بڑھا دیا تحسین بڑھا دی مگر عمل کا ہر ٹھکانا دیا ہے، اس لئے کہ آنت بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو عمل کا ہر بہت کم اور اجر بہت بڑا دیا۔ تکمیل دین بہر حال مطلب یہ کہ درجہ بدرجہ عام بشریت نے ترقی کی تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابتداء ہوئی، اور یہ انتہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ اس وقت تو قہت تھیں کہ امتیں بڑھیں گی اور اس دور میں آکر وہ تو قہات عملی شکلوں میں آئیں گی کہ راست کامل ہو گئی۔ ﴿وَالْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَتَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ مَغْنَمِيْ وَرَزَيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾ ① دین کامل کر دیا گیا۔ بھلائے عقائد کے بھی، بھلائے اخلاق کے بھی، بھلائے اعمال کے بھی اور بھلائے حواس و سُنن کے بھی۔ تو ہر حیثیت سے اس آنت کی تکمیل کی گئی۔ یوں دین کامل ہوا۔

انتہاء زیادہ خوشی کی چیز تو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت تکمیل پسند ہے۔ اس لئے کہ اس کے اندر تکمیل پسندی کا جذبہ ہے، اس لئے اس کو ابتداء سے زیادہ انتہا پر خوشی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ وقت تکمیل کا ہوتا ہے۔ گواہ اور انتہا دونوں ہی خوشی کی چیزیں ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت منجھائی ہائے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب انتقال ہو تو نجاتی خوشی کریں کہ بھائی! آج تکمیل ہو گئی! گویا کتنا خوشی کا وقت ہے۔ مگر آپ کہیں گے اس وقت تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ سارے بیٹے کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ تکمیل کو پہنچ گیا تو خوش ہونا چاہئے۔

میں کہیں ہوتا۔ موت پر کوئی خوش نہیں ہوتا۔ نقال پر کوئی خوش نہیں ہوتا بلکہ موت اگر بھیجی ہوتی تو سب کہا کرتے ہیں کہ حد یہی موت تو سب کو نصیب کرے۔ اگر موت کوئی روانے کی یہی چیز ہوتی تو یہ دانا میں کیوں کرتے کہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رستے میں کوئی شہید ہو کہتے ہیں بڑے قے کی چیز ہے۔ یہ نہیں بھی یہی موت نصیب کرے۔ معلوم ہو موت عمر، جی نہیں، موت تو خوشی کی چیز ہے۔ علم ہے عزیز کی حدیں کا ہوتا ہے کہ ہم سے ہر عزیز جدا ہو گیا۔ اس سے محروم ہو گئے۔ اس کے نقال کا صدمہ نہیں ہوتا، نقال سے تو وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ یہ کون صدمہ کی چیز ہے۔ یہ کوئی حد سے جا ملتا، یہ کون دن روانے کی مات ہے، یہ تو میں حاشی کی چیز سے کہ عمر میں کام سے سے رکھی گئی تھی آج وہ کام پورا ہو گیا کہ وہ اللہ تک پہنچ گیا۔

اس باب وحدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ الموت فنعفہ لعمومہ ① سب سے "اتخذ المؤمن کے سے

موت سے اور کیوں ہے اس لئے ہے کہ ان الموت جسمی بصل الحیث الی الحیث ② موت ایک پہل ہے جس سے اگر کر آدمی اپنے محبوب حقیقی سے ملتا ہے، تو محبوب سے کسی عاشق کا مل جانا، یہ علم کی چیز تھا وہی ہوتا ہے "یہ یقین خوشی کی چیز ہے۔ آپ روتے ہیں اس لئے کہ ایک عزیز جدا ہو گیا۔ توجہ لائی کا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کے مرتبہ کا صدمہ نہیں ہوتا۔ نگرہ چونکہ ایک وقت میں دو چیزیں ہیں تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ موت پورا ہے ہیں۔ موت پر کوئی نہیں روتا وہ تو تھک رہا ہے۔

تھکنے انتہاء یہی وہ ہے کہ موت حقیقت میں وہی کی خدمت ہے، جتنے دیا، ہیں وہ موت کی تمنا رکھتے ہیں۔ انسان و جانور موت سے گھبراتے ہیں۔ اس لئے کہ ان امیدیں مانتے نہیں ہیں۔ دیا و کر م در رہانی لوگ و تسم میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

رم آں را نرزیں مرں ویراں برویم تادور میکده شادان و غزل خوں برویم
کوس می مرگ گھڑی ہوگی جو اس اجڑے دیار کو ہم چھوڑیں گے در اس شہر مصوب میں ہم بچیں گے جس کا اللہ سے وعدہ دیا ہے۔

تو موت کی تمنا عدمت وایت ہے اس لئے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی نلھم جناب الموب الی من نعلنم نسی رسولک ③ اے اللہ! ہر اس شخص کے جس میں موت کی تمنا ہو وہی اسے جویرے اسوں دینی ہونے کا قائل ہوں۔ جس حدیث میں موت کی تمنا سے مرنے کی گئی ہے۔ وہ اس سے کہ یہاں کسی مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کرے، اللہ کی ملاقات کے شوق میں جو تمنا مطلوب ہے، اس کا عقیدہ ہو گیا ہے یوم تکمیل کا انتخاب اس امت کے حراج میں چونکہ تکمیل پسندی ہے۔ تو سیدایام کے انتخاب میں امام کے

① خزائنہ کلمہ علی۔ ② خزائنہ کلمہ علی۔ ③ المعجم الکبیر بطبرانی ج ۳ ص ۷۹ "عذر بھی کرتا ہیں۔

رواہ الطبرانی و فیہ محمد بن اسماعیل بن عیاض و هو ضعیف و یکنیٰ مجمع لرواہ ج ۱ ص ۳۰۹

امتحان کے وقت اس مت نے اپنی عبادت کے لئے یوم تکمیل خلق یعنی جمعہ کو پسند کیا۔ یہود سے پہلے نوح علیہ السلام نے اور نصاریٰ نے تو اس کو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم میں جو منتخب دن تھا، وہ یوم جمعہ تھا جو یوم تکمیل ہے اور اس مت مسلمہ نے پسند کیا۔ حدیث میں ہے کہ "ہم علیہ السلام کی تخلیق عصر اور مغرب کے درمیان ہوئی۔" اس سے پہلے نظام بتا دیا گیا تھا، مگر یہ رد کیا گیا تھا۔ ضرورت میں کر دی گئیں تھیں، لیکن یہ تاہی نہ، وغیرہ سب چیزیں زمین میں بھیل دی گئی تھیں۔ خیر میں مہربان کولہ پا گیا۔ اور اسی پر تخلیق کی تکمیل ہوئی۔ غرض اس امت نے یوم تکمیل کو پسند کیا۔ اس لئے کہ تکمیل پسند تھی تو دن بھی وہ اختیار کیا جس میں کہا تھا۔

ایک درجہ میں تکمیل اور ایک درجہ میں آغاز۔ بہر حال بات دور چلتی ہے تو بند بھی خوشی کی چیز درختا، بھی خوشی کی چیز۔ تو بحمد اللہ ہمارے عزیز محمد ازہر نے قرآن کریم قسم کیا تو یہ یوم تکمیل ہے، جس وقت یہ شروع کر رہے تھے تو اساتذہ کرام نے ماں باپ نے امیدیں ہانڈی تھیں کہ انشاء اللہ حفظ ہوگا۔ توقع ہے کہ وہ حافظ ہو جائے۔ آج وہ توقع پوری ہوگئی۔ یہ انتہائی خوشی کا دن ہے۔

بہر حال آج یہ تقریب ہے اور تقریب خوشی کی ہے اور خوشی بھی تکمیل کی ہے آغاز و ابتداء کی نہیں بلکہ حد کس پر پہنچ جانے کی ہے۔ توں کے لئے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں حفظ جید بنائے، اور قاری بخود بنائے۔ عالم ہا عمل بنائے، صاحب اخلاق و عی و تقی بنائے، و وہ ساری امیدیں پوری ہوں جو ماں باپ و اساتذہ کرام نے باندھی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ ان چیزوں کو بھی اسی طرح سے مکمل فرمادے جس طرح سے قرآن شریف کے حفظ کو آج انہوں نے مکمل کر دیا۔

آج اس کے الفاظ ان کے سینے میں جمع ہو گئے، کل کو انشاء اللہ اس کے معنی جمع ہوں گے، معانی کے بعد اس کے حقائق جمع ہوں گے، حقائق کے بعد ان کی عمل آئیں گی، عمل کے بعد پھر اسرار و مصارع اور حکم بھی منکشف ہوں گی۔ تو اس طرح علم بڑھے گا۔ فرض ایک درجہ میں یہ آغاز ہے یعنی معانی سمجھنے کے لئے اور ایک درجہ میں یہ تکمیل ہے یعنی الفاظ کے حفظ کی۔

علوم و شخصیات کے مراتب ... تو الفاظ سینے میں آ گئے اور قرآن کریم وہی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نہ محض الفاظ کا نام قرآن ہے اور نہ محض معانی کا نام۔ بلکہ الفاظ مع المعانی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اس میں الفاظ یاد دہنے جاتے ہیں اور معانی سمجھے جاتے ہیں، تو ایک میں قوت حافظہ کا کام کرتی ہے، ایک میں قوت حافظہ کام کرتی ہے، تو قوت حافظہ کا کام یہ ہے کہ الفاظ بعیدہ پہنچے نہ محفوظ کرے اور قوت حافظہ کا کام یہ ہے کہ ان الفاظ کے اندر سے معنی نکالے اور معانی کے بھی اندر سے معانی نکالے۔ اس لئے کہ قرآن تو ایک سند ہے۔ معانی در معانی اس کے اندر کھپے ہوئے ہیں۔

معنی در معنی در معنی

حرف قریش را چند در معنی

نہ میں ایک لفظ ہے جو فکری ماند ہے اور مغز کے متسی ہیں۔ پھر معنی بھی فکری طرح سے ہے، اس کے اندر معنی ہیں۔ پھر وہ بھی فکری طرح سے ہے، اس کے اندر در معنی ہیں۔ غرض جیسے علوم کے مرتب ہیں ایسے ہی حق تعالیٰ نے شخصیات کے بھی مرتب قائم کئے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ الفاظ کے فقط مدوں کو سمجھ لیتا ہے وہ بھی اونچے درجے کا آدمی ہے، ایک یہ کہ مدوں سے آگے بڑھ کر وہ حقائق تک پہنچتا ہے۔ وہ اس سے اوپر عالم ہے اور ایک وہ ہے کہ حقائق کے بعد اس واسطے رکھو سمجھتا ہے وہ اور بھی اونچے درجے کا عالم ہے تو جیسے آیات قرآنیہ میں مرتب ہیں ایسے ہی شخصیات میں بھی مرتب ہیں، ایک مفکروں کا عالم، ایک معانی کا عالم، ایک عمل واسطوں کا عالم، پھر متفکروں قرآن کریم کے علوم ہیں جن کا آدمی عالم بنتا ہے۔

• غرض یہ ایک خوشی کا دن ہے۔ کہ ہمارے ایک عزیز کے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل ہوگئی۔ اس کے بعد حفظ معنی کا درجہ شروع ہوگا۔ اب ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معانی کا عالم بھی بنائے۔ پھر یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر نفسِ مڑکی بھی پیدا کرے تاکہ حقائق اور علوم و معارف ان پر نکلیں۔

تھریک۔ • بہرحال اس خوشی کے موقع پر میں ان الفاظ کے ساتھ ان کی خدمت میں ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کو کم کی خدمت میں "مبارک ہو" پیش کرتا ہوں۔

حسنِ طلب نہیں بیان واقعہ۔ • مگر بھئی، ہمارے ہر توبہ دستور ہے کہ جب مبارک ہو، ہوتی ہے تو منہ بیٹھا ضرور کرتے ہیں۔ فقط چائے پر فرما دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس لئے منہ بیٹھا ہونا چاہئے۔ بلکہ پہلے ہونا چاہئے تھا۔ بیٹھے منہ سے جو دعا نکلتی ہے اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے۔ اس واسطے اس کی ضرورت ہے کہ منہ بیٹھا کرایا جائے تاکہ دعا جا کے اچھی طرح چمکے۔ اور یہ حسنِ طلب نہیں بلکہ بیان واقعہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر سے کہنے سے ایسا کریں۔ بلکہ یہ دستور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ اس کا درجہ ہے۔ بہرحال ہمارا کام تو یہ ہے کہ جب حاضری ہوئی تو مبارک پیش کریں اور خوشی کا نظارہ کریں۔ حق تعالیٰ شادمان چھوے، اور بھی حفاظ اس در سے سے پیدا کرے۔

حسنِ نیت کے ثمرات۔ • ہمارے بھائی مولانا (محمد یوسف) بنوری مرحوم، جس علوم سے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا اور جس ضبط و نظم اور منظم طریق پر سے چلایا اور بہترین قواعد و اصول بنائے یہ حقیقت میں ان کی نیت کے ثمرات ہیں جو سامنے آرہے ہیں۔ بندگیں کھڑی ہوئی ہیں۔ لقمہ بنا ہوا ہے علماء و طلباء جمع ہیں، درس و تدریس بھی ہے۔ ایک قلمیں پیدا ہو تو ہزاروں اس سے بن جاتے ہیں۔ جیسے دماغ میں نئی ایک ہی نرس آتی ہے۔ مگر انھوں لوگ یہاں سے رستے جاتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ اس امت میں شخصیات پیدا فرماتے ہیں۔ ان شخصیتوں کے رعبے آگے شخصیتیں بنتی ہیں۔ بہرحال یہ مولانا مرحوم کی نیت کے ثمرات ہیں۔

اخلافِ صدق کا وعدہ۔ • جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح سے شخصیات کے بھی پیدا کرے کہ مدد دے۔ حدیث میں اس کا وعدہ موجود ہے۔ **يُحْمَلُهُمُ اللَّهُ الْعَنَمُ مِنْ كُنْ**

حَنِيفٌ عَلَوْنَهُ ① سلف کے بعد خلف پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ سلف کا علم حاصل کرتے رہیں گے۔ غرض شخصیات کے پیدا ہونے کا وعدہ دیا گیا۔ یہ ناممکن ہے کہ نہ ہوں۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب ازہ نہ حزاب ہو سکیں۔ بظرف صحیح پیدا ہی نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ علی لاطلاق یہ عند ہے۔ بے شک خلف ویسے نہیں جیسے سلف ہیں تو نوعیت قائم رہے گی۔ کبھی مٹنے والی نہیں۔ علماء کے بعد علماء و حفاظ کے بعد حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے۔

چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا خَيْرُ الْمَعْرُوفِ قُرُونِي ثُمَّ الْيَمِينُ يُلَوِّهُمُ ثُمَّ الدِّينُ يُلَوِّهُمُ ② بہترین دور میرا دور ہے، جو صحابہ کا دور ہے۔ پھر تابعین ہیں۔ پھر تبع تابعین ہیں تو جو مقام صحابہ کا ہے وہ تابعین کا نہیں۔ جو تابعین کا ہے وہ تبع تابعین کا نہیں۔ یہ شخصیات میں درجات اور فرق مراتب کا قصہ ہے۔ لیس نوعیت قیامت تک یکساں رہے گی۔ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا ”میری امت کی مثال بارش کی سی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پسلا قطرہ زیادہ نافع ثابت ہوا کہ بعد کا قطرہ۔ بارش ہے۔ اول و آخر قطرات پڑ رہے ہیں، زمین سیراب ہو رہی ہے۔ غرض امت میں خیر باقی رہے گی۔ فرق مراتب ہوتا رہے گا۔ اس سے خیر کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت اور شخصیات کے ذریعے سے معیار قائم کر دیا۔ ان کے ذریعے حق کی راہیں نظر آئیں گی۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر اہل حق میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف اس کا بعد نہیں کہ حق کو چھوڑ دیا جائے۔ جدوجہد ختم کر دی جائے۔ اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں اور اطباء کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو کبھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم تو انتقال کرتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں۔ اس لئے کہ اطباء میں اختلاف ہے۔ آپ متفق کرتے ہیں۔ خواہ اس لحاظ سے کہ یہ طبیب فلاں طبیب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے یا اس معیار سے کہ لوگ اس کے یہاں زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ ان کے خاندان میں جدی طور پر طب چلی آ رہی ہے اس کو طب سے زیادہ مناسبت ہے کوئی۔ کوئی معیار لے کر آپ انتخاب کریں گے یہ فیصلہ کبھی نہیں کریں گے کہ طباء میں اختلاف ہے لہذا انتقال فرما جانا چاہئے۔ لہذا قبر کو آپ ترک کرنا چاہئے۔ غرض جس کی صحت اور اطباء کے بارے میں ان کے اختلاف سے آپ گھبراتے نہیں اور انتخاب کرتے ہیں۔ تو علماء میں اگر اختلاف ہو تو آپ کیوں انتخاب نہیں کریں گے؟ وہاں کیوں یہ فیصلہ کریں گے کہ چونکہ علماء اختلاف کر رہے ہیں لہذا دین کو چھوڑ دینا چاہئے۔ وہاں بھی انتخاب کرنا چاہئے۔

معیار انتخاب۔ اب انتخاب کا معیار الگ ہے۔ اصل چیز آپ کی طب صادق ہے جس عالم کی دیانت پر آپ کو اعتماد و امینان ہو۔ دین اس کے سپرد کریں، در اس سے پوچھ پوچھ کر اس پر عمل کریں۔ آپ کو حکم کس نے بنایا ہے کہ علماء میں اختلاف ہے تو آپ ٹاسٹ نہیں کہ جب ان کا اختلاف ختم ہو تو میرے دین سمجھ لے گا۔ تو نہ خداف رفع ہو گا نہ

آپ کا دین سمجھ گیا۔ اس لئے دلوں میں اور اختلاف کرے دلوں میں جس فرد یا جس جماعت اور طبقہ پر آپ کا دین مطمئن ہو۔ اس کی طرف آپ رجوع کریں اور اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں۔

عوام کے لئے جنت میں تو ایک مختصر باب ہے کہ ہوں کہ عام کے لئے تو کتاب و سنت حجت ہے۔ میں وہ مسئلہ نقل تلاش کریں عوام کے لئے جنت خود وہ عام ہے۔ عام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ راہ راست قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ انہیں تعلیم نہیں ہے کیا سمجھیں گے؟ عوام کا کام یہ ہے کہ عام رہی جو فتویٰ دیں اس پر عمل کریں۔ اور مان سچے کہ کسی نے غلط فتویٰ دیا۔ آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کے لئے نجات ہے، اس علم کی رون پے مٹی کہ اس نے کیوں غلط فتویٰ دیا؟ ﴿مَنْ أَفْسَىٰ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَاسْتُمْدَ عَصَىٰ مِنَ الْفَتَىٰ وَقَالَ كُنَّا أَفْضَلُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَاهُ﴾ ○ حدیث میں ہے کہ جس نے غلط فتویٰ دیا تو مفتی کو پکڑ چائے گا عمل کرے دے کو تین پکڑ جائے گا، اس نے یہ فتویٰ دیا تو آپ اپنی جد و جہد صرف کریں، اس اختلاف کرنے والوں میں کون سا طبقہ ہے، کون سا فرد ہے جو واقعی متدین ہے، اس کا علم وہ جس کیس سے ہے۔ آپ دین سے باہر ہیں اس سے مدد میں۔ علماء میں اختلاف ہے وہ سب پر چھوڑ دیں۔ آپ کوئی حکم نہیں ہیں کہ فیصلہ فرمادیں وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے آپ میں اس کی سکت اور استطاعت نہیں ہے۔ اس میں فیصلہ کا حکم وہ ہے گا جو اس دنوں عالموں سے بڑھ کر عام ہو۔ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ صحیح کتاب ہے یہ علماء آپ ان سے بیکس جانے اور علماء کے اندر فیصلہ کرنے کے لئے چلے۔

تو آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ آپ کا کام طہیمان کے بعد انتخاب ہے اس سے سن کر اپنا دین چھوڑیں فتویٰ اور مسئلہ چھیننے کے ذریعے پناہ دین سبھا لیں۔ جب دین در علم گیا اب آپ ذمہ ہیں جس رستے پر آپ چلیں گے۔ دیانت سے چلیں گے۔ اس لئے بڑی خرابی یہ ہے کہ اختلاف کو دیکھ کر لوگ اس فکر میں ہیں کہ دین کو چھوڑ دیا جائے کہ صاحب اہم کہاں جائیں گے؟ سو یہ ہے کہ جب یہ رہتے ہو تو حذب میں حذب ہو جائے تو کہاں جائے کرتے ہو؟ کیا قبر میں جایا کرتے ہو؟ ان میں سے کسی کو حکم در متح کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں انتخاب کریتے؟ دیں گے، دے میں خود مستحق بننے کی کوشش کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔

تحتی دعاء کی ضرورت اس واسطے علماء کے حق میں تو یہی عرض کیا جائے گا کہ وہ آپس میں اتحاد کریں۔ کوئی بھی قدر مشترک لے لیں۔ مگر حقائق کریں اپنی ذاتی خصوصیات اپنے گھر میں رکھیں۔ خود عمل کریں در جو آپ کے زیر اثر ہے، اس سے عمل کریں، لیکن حقد مشترک ہے۔ اس میں متفق ہو کر سامنے آؤ۔ دشمنی اسلام بہت ہیں، عدو بہت ہیں جو بات دس دیں پر محمد آدر ہیں در تنیصاں کی فکر میں ہیں۔ آپ اس کے مقابلے میں کیوں نہیں آتے۔ تمام تر جد و جہد آپ کی لڑائی میں صرف ہو رہی ہے۔ غرض آپس میں کسی بھی قدر مشترک پر اتفاق کر کے سامنے آؤ۔ مثلاً اللہ و اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم و حد کتاب اللہ و احاد اب اگر کسی میں مفہوم کا

اختلاف ہے تو ہوتا رہے۔ آپ اپنی دینی زندگی کی فکر کریں۔

طلبِ صادق بہرحال علماء میں تفاق کراے یا علماء میں اتفاق ہو جانے کے انتظار میں آپ اپنی دینی زندگی کے بارے میں بے فکر نہ ہوں۔ طلبِ صادق سے آپ کو ہر عہد و عہد اول جائیں گے۔ سچ بھی یہاں نہیں کہ دنیا میں علماء ربانی آپ کو نہیں۔ مگر چہ وہ تھوڑے ہیں مگر ضرور موجود ہیں۔ ان کا دامن پکڑ کر پانچ پانچ کر اجتماع کرتے چلے جائیں۔ آپ کی اپنی زندگی سنو رہی چلی جائے گی۔ غرض علماء کے اختلاف کو دس سے بیس فی صد کا ریمو نہ بنایا جائے بلکہ انتخاب کا طریق بنایا جائے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل مرحمت فرمائے و رہم سب کو اپنی مرصیت پر چلنا نصیب فرمائے۔ (سمیں)

﴿اَحِرْ دَعْوَانِ الْاِحْمَدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾

(کتبہ، ۱۰ اکتوبر، ۱۳۱۳ھ)

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ تاریخ اسلام کی ایک زندہ جاوید شخصیت

آجرم میں آپ نے بطور حاملہ سنا کا ظہار فرمایا کہ میری چاہتا ہے کہ میں یورپ پہنچ کر اللہ کے
حکمت و حکیم کے جسے تم مدد ملی سے خدمت کھڑے ہوئے خدمت وہ ہے جس سے دنیا اعلیٰ دونوں کے کشاکش تم
پر عمل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ضمیر اسلام اور مدد ملے۔

اس انداز میں جو وہی ہے اپنے یہاں سے اور مصلحتیں مت کے خوف نے لئے ایک سلسلہ شروع کیا
ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی تقریر حضرت مولانا جرنیلہ حاتی کے متعلق براؤ کا سٹ ہوئی، انداز کارمین ہے۔
موضوع تقریر میری میں تقریر کا موضوع ہندوستان کی اسلامی تاریخ کی ایک زندہ جاوید شخصیت
اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ملی و العلوم ہو رہے ہیں۔

حضرت مولانا رحمہ اللہ علیہ کی ولادت ۱۲۳۹ھ بمطابق ۱۸۲۴ء میں درویش میں ۲۹ھ بمطابق
۱۲۹۹ء میں ہوئی اس ۲۹ سال کی قلیل مدت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اور قوی خدمت کے سلسلے میں جو
عظیم کارنامے نمایاں کیے ہیں وہ صدیوں کی وسعت کے تھے، جنہیں ہندوستان ہی میں پوری اسلامی
مجملہ موشہل رستی۔

انگریزی اقتدار کا تسلط اور مسلمانوں کی شکست ۱۸۵۷ء میں آپ نے اپنے ہی مرشد حضرت
حاتی مددگار جرنیلہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہندوستان میں غیورانہ کوشش کی جس سے جنگ لڑی جس
جنگ میں شکست ہوئی اور ملک پر انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا اس سے تمام ہندوستان اور ہندو مسلمانوں
کے دل و دماغ میں حسرتوں کے ساتھ ہمہ عام ہونی پھیل گئی۔ ہر مشرعوں نے یہ نانی قد
سے دیکھا یہ صاف صاف یہ حال کہ شروع کر دیا کہ انگریزوں کے لئے یہ ملک (ہندوستان) جسکی مسیح علیہ السلام
و علیہ السلام ہے اس لئے اس میں مسیحی مذہب کی شاعت و رائج ہونا عجب اچھا نہیں ہے اور سبھی
ہے ہندو مسلمان کے تمام مذہب اور خصوصیت سے اسلام پر اعتراضات و تہمتوں کی بوجھ بھی شروع
کردی تھی یہ ہوا کہ یہاں کے باشندے جو کہ میں مسیحی مذہب کی شاعت و رائج ہونا معرکہ تھی یہ وہ
قدیم سے نادوریت کی اور میں سمجھ گئے وہ صاف غلط ہے کہ اگر یہی میل و مہارے تو وہ اس دور میں نہ

ہندو تپسلیں خود وہ کسی بھی قوم کی ہوں خود اپنے طاقی عناصر اور تہذیب و کچھ سے ریگان محض ہو کر رہ جائیں گی۔ مذہبی انقلاب کی ضرورت۔ حضرت مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ حق علیہ نے بے نور معرفت سے وقت کی رفتار اور اس کے خطرناک نتائج کا اندازہ لگایا اور ہاشمات غیب ہندوستان کے تمام باشندوں کو جانے آپس میں مجھے کے ایک عامی نقطہ نظر پر ڈال دینے ورتوم میں ایک مذہبی انقلاب، نے کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ یہ حساس کٹری دور ہو اس کے لئے آپ نے تعلیم و تربیت کا رستہ اختیار فرمایا جو بے ضرر اور کی سہل سے دور تھا۔

چنانچہ ۱۸۵۵ء کے انقلاب کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ نے اپنی ایرانی فراست سے چھینے ہوئے قند رکائن میں تعلیمی راہ سے حریت فکر کے بھاء و ارتقاء کو فروزا اور پانیہ عظیم مقصد سن ۱۲۸۳ ہجری مطابق ۱۸۶۶ء میں دارالعلوم دیوبند قائم فرما کر با آسانی حاصل کیا۔ اس بھائی نقطہ فکر کے تحت دارالعلوم دیوبند محض ایک مدرسہ نہیں بلکہ حریت فکر اور استقلال وطن کے جذبات کو زندہ رکھنے کا ایک ہمہ گیر کتب خانہ اور عظیم تحریک ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مقصد کی اہمیت کے تحت ملک گیر پیمانے پر مدارس قائم فرمانا شروع کئے اور شخص شخص خود چاکر مراد آباد، گلشن، امرتسر، مظفرنگر وغیرہ میں مدارس قائم فرمائے اور جامعہ اپنے متوسلین کو رہائی اور خطوط کے ذریعے قیام مدارس کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ بہت سے مدارس ہندوستان میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں قائم ہو گئے۔

ایشیا کی سب سے بڑی صدی یونیورسٹی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حرمت فکر کے میں فضلہ نے پورے ملک میں حتی کے نئی فضلہ نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ملک میں بھی اسی قاسمی طرز فکر پر تعلیم گاہیں قائم کیں اور میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ آج انگلستان میں یہ قاسمی فکر فروغ پا رہا ہے۔ عامی پیمانے پر ہندوستان میں مفت تعلیم کا سب سے پہلا عوامی مرکز مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے جس کیسے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو صاحب دس عہدہ اور صداقت شعہ رفقہ و کار حضرت مولانا رشید احمد صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب مولانا اہل الرحمن صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب رحمہم ہند وغیرہ کا مخلصانہ تعاون حاصل رہا۔ یہی دارالعلوم آج ایشیا کی سب سے بڑی سرمایہ مرکزی اور قاسمی یونیورسٹی بن کر ایک خاص کتب خانہ کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت و عظمت کی حامل ہے۔

دارالعلوم عربیہ کی معنوی بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کو یہ اصولوں پر قائم فرمایا جن کے تحت دوروں سے یہ درس گاہ یک عوی دارو کی پوریشن میں نمایاں ہوئی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں آئندہ اصول اپنے دست مبارک سے لکھے جو دارالعلوم کے تاریخی ریکارڈ میں آج بھی محفوظ ہیں اور آج تک ہر دور میں پالی دارالعلوم سے ان بھائی دارالاساسی ہندو اصولوں کی پوری پوری حفاظت و رعایت کی جاتی رہی ہے۔ یہ اصول درحقیقت دارالعلوم دیوبند کی معنوی بنیاد ہیں جن پر اس کی ظاہری اور باطنی تعمیر کھڑی ہوئی۔

۱۔ صرف یہ تصور ہی جذوں قاسمہ دس عربیہ کی بھی سانس میں جودِ انصاف و یونہی کے رتبہ پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحبِ رحمۃ اللہ علیہ دس کے مستویں سے قائم فرمایا۔ چنانچہ دس صوبہ شہت گاہ پر حضرت قدس نے سر جی بھی یہی قائم فرمایا کہ 'وہ صوبہ جس پر دس چھوٹی صوبہ سوتے ہیں'۔

[illegible]

۱۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۲۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۳۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۴۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۵۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۶۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۷۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۸۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۹۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے
 ۱۰۔ ہاں کی وصیت ہے کہ حسب اس کیسے

خلافتِ ترکی کی تائید انگریزوں کے قوی استبداد کو توڑنے کے لیے جس کا حاکمیت سے مسلمانوں کی طرف تھا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی ہمدردی سیاسی رہنمائی سے اس دور کی خلافتِ اسلامیہ کی خلافتِ ترکی کی تائیدی طرف مسلمانوں کو حاکم طور پر جھکا دیا۔ سلسلہ تاریخی کی مدد میں مفید لکھے درحقیقت صیغہ مسلمیں اور حاکم عربین ہونے کے مسلمانوں کو ان کی طرف مائل کرتے تھے اور اس دور میں جنگ و صلح اور فوج و صلح کے دور کے کر کے ترکوں کے مسلمانوں کو روپیہ رہا کر دیا اور خواہے گھر کا تعمیر یا بیڑیاں بنانا اور مسلمانوں کی خلافت کی مدد کے لئے روانہ کیا گیا تا کہ خلافت سے وابستہ رہا جی جہانیت پر مبنی اور شریعت پر مبنی ہو۔

”اس جذبہ سے ملک کی دوسری قوموں کو بھی مداری تھی اور یہی کارٹھن کے حسب مسلمانانہ مددے حیو
حدوت کی تحریک شراعت کی تعلیمات پر مذہب و ملک کی تمام مذہبی کالین متفق و متحد ہو کر ان میں برک

خطبات حکیم الاسلام — حضرت مولانا قاسم نانوتوی

شریک رہیں۔ اس اجتماعیت پسندی کی وجہ سے مسلمانوں کو یاد دہ سے رنج و جحج کی ترغیب دیتے تھے کہ بذریعہ خود رنج ایک اجتماعی اور بین الاقوامی عبادت ہے تاکہ مشرق و مغرب کے مسلمان یکجا ہو کر باہم وابستہ ہوں اور ان کی بین الاقوامی اجتماعیت کا رشتہ مضبوط ہو اور ساتھ ہی ترکی حادیت سے بھی انہیں وابستگی رہے۔

فکر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے عین بنیادی عناصر یہ تفصیل فکر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے تین بنیادی عنصر کو اشکاف کر دینے کے لئے کافی ہے کہ ملت کی بقا و رتقاء تعلیم کی ہمہ گیری، ذوق اجتماعیت کے عموم اور مرکزیت سے باعظمت وابستگی ہی میں مضمر ہے۔ آخر کار یہی روح ان کے تربیت یافتوں میں بھی رائج ہوئی اور ان کے بعد ان کے شاگرد و رشید حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ قاسمی فکر کے میں بننے و ران کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارشید حضرت مولانا فاطمہ احمد صاحب رحمۃ اللہ اس کے علمی مین بنے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشی خطوط کی تحریک اٹھائی اور پانچ برس بالنا میں انگریز کی قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ ان کے بعد ان کے ہزار شاگردوں میں بھی یہی رنگ جو ہر نفس ہوتا رہا۔

جن میں خصوصیت سے قابل ذکر حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا محمد میاں صاحب عرف مولانا منصور نصاریٰ وغیرہ تھے (رحمہم اللہ اجمعین) جنہوں نے پانچ ہندوستان کو آزاد کرایا اور انجام کار ان بزرگوں کا وہ وحدت عالم اسلام کا خوب اسب تعبیر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دورہ یورپ کی تمنا آخر عمر میں آپ نے بطور خاص اس تمنا کا ظہر فرمایا کہ میرا اس چاہتا ہے کہ میں یورپ میں پہنچ کر تلاؤں کہ حکمت وہ نہیں ہے جسے تم خطہ میں سے حکمت سمجھ رہے ہو۔ بلکہ حکمت وہ ہے جس سے دنیا واقعی دونوں کے اکتشافات تم پر عمل ہو سکتے ہیں۔

مہاشاہا جہاں پور کا واقعہ وہ تاریخی موڑ ہے کہ اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی انگریزی سیاست کا رخ انگریزوں کی طرف موڑ دیا جس کا اعتراف اس دور کے ہندو ذی ذمہ نے یہ کہہ کر کیا کہ ”یہ مولوی ہے جس نے ہندوستان کی لاج رکھی“۔ یہ روشن حقائق اس عظیم حقیقت کو طشت اربابہ کرنے کے لئے کافی ہیں کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک عالمی اور تاریخ ساز شخصیت تھی اور ان کے شیخ و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کا یہ قول کہ ”مئی صدیوں کے بعد اللہ نے مولانا محمد قاسم جیسی شخصیت پیدا فرمائی ہے ان کی عظمت و اہمیت کے باب میں بلا خوف و تردید حرفہ آخر فرمایا جاسکتا ہے۔

افادات علم و حکمت

مختلف مواقع پر کئے گئے سوالات اور حضرت حکیم الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کے علمی جوابات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا لِلّٰهِ الْعَظِیْمِ وَمُصَلِّيًا عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَغُلٰی اِلَیْهِ وَصَلَّیْهِ اٰخِرُیْنَ اٰمٰیۡنَ

اُحوال واقعی اس مجلس کا موضوع مذاکرہ تھا۔ کوئی تقریر اور دعا نہ تھی۔ جیسا کہ پہلی میں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس میں جس نے کوئی سو یا شبہ پیش کیا تو جو اپنے علم میں ہوا وہ عرض کر دیا گیا۔ وہی موضوع اس مجلس کا بھی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ مختلف لوگ مختلف باتوں کے سوالات کریں، بعض حضرات نے کچھ سوالات مجھے لکھ کر دیئے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ اور یہ سوالات کٹر غلط فہمیوں کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اس واسطے ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں۔

مزارات اویہاء پر حاضری اور عہاء دیوبند پہلے سوال یہ کیا گیا ہے کہ عہاء دیوبند، اویہاء اللہ اور بزرگان دین کی قبروں اور مزارات پر جانے سے روکتے ہیں اور قبروں پر فاتحہ و دعا کو منع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کدب کھٹل اور بالکل جھوٹ ہے اور افتراء باندھا جاتا ہے۔ عہاء دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ اولیاء اللہ اہل اللہ کی قبروں پر جانا انتہائی برکت کا ذریعہ ہے، فیض کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور عہاء دیوبند کے ہاں خود بیعت و ارشاد کا سلسلہ ہے، ہم لوگ ویسے تو چشمی کہلاتے ہیں، لیکن چاروں خاندانوں میں ہمارے بزرگ ریاضتیں بھی کر داتے ہیں اور اجازت بھی دیتے ہیں یعنی چشمیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ ہمارے دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے اور ہر سال حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عرس کے موقع پر حاضر ہو کر تھے۔ یہ دارالعلوم کے مفتی اعظم تھے۔

تو ایک سلسلہ میں ہمارے ہاں نقشبندیت کا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مہتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ خاندان کے بزرگوں میں سے ہیں اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ان کا سلسلہ حضرت شاہ ودی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ یہ لوگ نقشبندیہ ہیں اور عہاء دیوبند کے بزرگ جیسے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب چشمی ہیں۔ ہمارا سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین امیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صاحب

کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں سے ہوتا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹھی ہوتا ہے، یہ حضرات تقریباً سلسلہ کے جس قدر اولیاء اور بزرگ ہیں ان کے حضرات پر حاضر ہوتے تھے اور استغاضہ کرتے تھے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند اکثر و بیشتر سماں میں کلیہ شریف حاضر ہوتے اور اس انداز سے کہ میرے خیال میں آج بھی کوئی بزرگوں کا معتقد شاید اس انداز سے نہ جانتا ہو۔ رڑکی سے چھ میل کے فاصلے پر حضرت صاحب کلیری رحمۃ اللہ کا حزار ہے، درنہر کے کنارے راستہ جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بڑی پرہیزگار جوتے اتار بیٹے تھے۔ چھ میل نکلے پھر ملے کرتے تھے اور وہاں پہنچ کر عشاء کی نماز کے بعد روضہ میں داخل ہوتے۔ پوری رات مزار پر گزارتے تھے۔ اس میں ریاچتیں، مجاہدہ اور استغاضہ، حصوں فیض کرنا اور صبح کی نماز کے لئے وہاں سے نکلتے تھے۔۔۔ بہر حال یہ کہنا انتہائی غلط بیانی اور فتراہ پروازی ہے کہ علو و دیوبند اور سوا اللہ کو نہیں مانتے اگر نہ مانتے تو ان کے سلسلے میں کیوں داخل ہوتے؟ بیعت و ارشاد کا سلسلہ کیوں قائم کرتے؟ اگر حضرات کی حاضری پر جانے کو وہ ناجائز سمجھتے تو خود نکلے بیرون مزارات کے لئے کیوں پیدل جاتے؟

حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جس قدر بھی ہندوستان میں سلسلے کے کا بر ہیں سگر کے ان حضرات پر حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ محبت اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حزارہ آباد میں ہے۔ تو وہاں گئے۔ اس طرح کلیہ شریف گئے اور اجیر شریف انگ گئے۔ اسی طرح خود میں نے بھی ان تمام حضرات کی حاضری بھی دی اور جب موقع ہوتا ہے حاضر ہوتا ہوں۔

چنانچہ ایک بار اجیر شریف میں حاضر ہوا اور کسی کو اطلاع نہیں دی اور یہ خیال تھا کہ ایصال ثواب کر کے بس دو گھنٹوں کے بعد واپس ہو جاؤں گا جمعہ کا دن تھا جب میں وہاں پہنچا تو مزار پر حاضر ہو۔ دو اڑھائی گھنٹے وہاں قیام کیا اس کے بعد باہر نکلا تو تقریباً جمعہ کی اذان میں ایک گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ نماز جمعہ پڑھ کر انٹیشن چلا جاؤں گا۔ گاڑی رات کو آٹھ بجے جاتی تھی۔ اس بناء پر ارادہ تھا، چونکہ یہاں کسی سے خاص کوئی تعارف بھی نہیں۔۔۔ لیکن جب میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے گیا تو بعض لوگوں نے مجھے کچھ غور سے دیکھا شروع کیا۔ میں سمجھ کہ شاید کسی نے پہچان لیا ہو۔ نماز جمعہ کے بعد ایک جماعت نے آکر مجھے گھیر لیا اور اس میں دیوان صاحب آگے آگے تھے۔ جو وہاں کے سجادہ نشین ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ”ابو اس سے یہ اجنبیت کیوں؟ کہ نہ کوئی اطلاع ہے نہ خبر ہے اور چپکے چپکے آنا اور آکر چلے جانا۔ آخر ہم لوگوں سے یہ اجنبیت کیوں برتی گئی؟“۔

میں نے عرض کیا کہ میں نیاز مند اور خادمہ حاضر ہوا تھا اور خادم اعلان کر کے نہیں آیا کرتے، نیاز مند اطلاع دے کر نہیں آتے، حاضر ہونا، کافر ہے۔ تو میں اطلاع دے کر کیسے آپ حضرات کو تکلیف دیتا۔ نیاز مند حاضر ہوا ہوں ہزاروں یہاں خدام آتے ہیں۔ ایک خادم اور آگیا۔ اس میں اطلاع کی ضرورت نہیں تھی،

بہر حال انہوں نے اسرارِ کر کے ظہیر دیا۔

مجھے رات کو دوا پس ہونا تھا۔ ریزرویشن بھی ہوا ہوا تھا۔ اس نے سب کو منسوخ کر دیا۔ میں نے کہا مجھے رات کو دوا پہنچانا ہے۔ وہاں جسے کا پروگرام ہے۔ تو انہوں نے فون تھا کر مولا حافظ الرحمن صاحب (سیوہ روکی رحمۃ اللہ علیہ) سے بات کی کہ آپ چاہے جلد کریں نہ کریں مگر سے نہیں آئے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے روک دیا۔

پھر حلقہ میں وہیں تقریر کا اعلان کیا۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل پر کوئی محضہ ڈیزہ محضہ تقریر بھی کی۔ اگر علماء دیوبند بزرگوں کے مزارات پر جاے سے روکتے تو مجھے کیوں جانے کی تو فیض ہوتی اور ہمارے بزرگوں کو کیوں توفیق ہوتی؟

ماہعین زیارت قبور سے جنگ ہم لوگوں کی لوگوں سے جنگ تھی اور ہے جو قہ میں مزارات پر جاے سے روکتے ہیں اور محض تھسا جنگ نہیں تھی بلکہ دوا کر سے جنگ ہے اور حدیث کی رو سے جنگ ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "ما مطلقاً فرمایا۔ کتب نہ تہتکم عن زیارة القبور فلو رووها فان فیہا عبرة ①" حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے روکتا تھا لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں قبروں پر جایا کرو کیونکہ وہاں جاے سے "خیرت یا دآتی ہے" اور آدمی کے سامنے خود اس کی موت آجاتی ہے جس سے طاعت اور عبادت کی طرف جھکتا ہے۔"

غرض فرمایا کہ پہلے روکتا تھا اب اجازت دیتا ہوں۔ گویا ممانعت منسوخ ہوگئی اور اجازت ثابت ہوگئی۔ عرض دل تو اس حدیث کی رو سے حق ہے اور ہر مسکن کو ضرورت ہے کہ قبور پر جائے اور "حرمت کی یاد تازہ کرے۔"

زیارت قبور کے لئے سفر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قبر کو مستقل مقصد سفر بنا کر جانا جائز ہے یا نہیں؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ ناجائز ہے۔ ہمارے بزرگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مستقل اگر زیارت قبور ہی کے لئے سفر کیا جائے تو جائز ہے۔ بحث اس حدیث میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لا تفسدوا السرحال الا السی ثلاثة مسجداً مسجداً الحوام مسجداً الاقصی، و مسجداً ہذا ② "سفر جائز نہیں ہے مگر تیس مساجد کی طرف۔ ایک مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف، ایک مسجد اقصیٰ یعنی شام میں بیت المقدس اور ایک میری مسجد۔ یعنی مسجد نبوی۔" (علی صاحبہا ألف ألف تحیة و سلام)

اس سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا کہ قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قبروں کو مقصد بنا کر سفر نہ کرو۔ اس لئے کہ اس میں مسجد کی قید ہے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر جائز نہیں اگر ہو سکتا ہے تو اس مسجدوں کی طرف ہو سکتا ہے۔

① المس لاس ماحد، کتاب الحائر باب ماجاء فی زیارة القبور ج ۵ ص ۵

② السنن للترمذی، کتاب الصلوة باب ماجاء فی فی المسجد الاقصی ج ۲ ص ۸

سب قیوں کو یوں چار رکھا گیا کہ سب نے کہ سب میں سب حد کی جو خصوصیت ہے وہ عام میں کسی مسجد کی ہیں۔ بہت حد شریف کی تو یہ خصوصیت کہ یک نماز پڑھی تو ایسے لاکھ لاکھوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد ہر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ یک نماز پڑھی تو پچاس ہزار روکا ثواب ملتا ہے۔

مسجد اقصیٰ کی یہ خصوصیت کہ یک نماز میں پڑھی جائے تو دس ہزار روکا ثواب ملتا ہے۔ بقدر اللہ کی سب مسجدیں برابر ہیں و محترم ہیں خصوصیت سے کسی مسجد کو مقدمہ بنا کر جانا اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس میں کوئی خاص ثواب ہے۔ حالانکہ کوئی خاص ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہٹایا تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کوئی معاملہ کریں کہ گویا ہم زیادہ ثواب سمجھتے ہیں جہاں بھی جائیں گے نماز پڑھوں اور اجر ملے گا۔

تو جو لوگ قبروں کا سرمو ع قرار دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ اس حدیث میں متنازعہ منقطع ہے۔ یعنی کسی مسجد کی طرف سفر جائے نہیں، مگر اس میں مسجدوں کی طرف۔ گویا مسجدوں کی طرف سفر سے روکا گیا ہے۔ اس میں مسجدوں کی اجازت ہے۔ بتیہ کی ہیں اس واسطے کہ مسجد کا مہموم عام ہے۔ چاہے اس میں قبر ہو چاہے کچھ ہو تو کسی قبر کی طرف بھی جانا جائز نہیں صرف اس میں مسجدوں کی طرف جانا جائز ہے۔

اسم کہتے ہیں شفاء میں اصل متصل ہے۔ سفر سے سب حد کی طرف جانے سے روکا گیا۔ صرف میں مسجدوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اس روایت میں قبروں کا ذکر نہیں۔ اس سے قبروں کا مسئلہ بالکل جدا لگا ہے۔ اس حدیث سے قبروں کے سفر کی ممانعت یا قبروں کی طرف سفر کی اجازت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث صرف سب حد کے بارے میں ہے۔

رہا قبروں کا مسئلہ تو اس تو حضور علیہ السلام سے خود فرمایا کہ پہلے تو میں تمہیں روکتا تھا۔ اب جارت دیتا ہوں۔ اس جارت میں یہ قید نہیں لگائی کہ اگر شہر میں ہوں تو کروگر یا ہر ہوں تو موت حادث (یعنی کسی وہ کسی کرشمہ سے یا موت چاہے) تو عمومی طور علماء دیوبند اس کو جاری سمجھتے ہیں کہ قبروں کو مقدمہ بنا کر سفر کیا جائے تو جانتے ہیں۔ گویا یہ حضرت دوسروں سے اس بارے میں ڈرتے ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں کہ قبروں کی طرف سفر جائز نہیں و علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جائز ہے، برکات کا معاملہ جس سے درنہ سے استفادہ ہوتا ہے۔ یہ عام استفادہ ہے، وہ ہر مسلمان کر سکتا ہے ورنہ یہ کہ وہاں پہنچ کر آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ ایک عام استفادہ سے جو اہل حال کر سکتے ہیں ورنہ یہ کہ صاحب قبر سے برکات کا اخذ کرنا اور بلند ہو کر جو لوگ صاحب مرقہ ہیں یا صاحب کشف ہیں روحانیت سے حد کرنا جانتے ہیں۔ اس طریقہ سے واقف ہیں۔ وہ فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں

غرض اس حالت میں یہ کہنا کہ علماء دیوبند قبروں پر جائے سے روکتے ہیں بالکل ایک معیہ مجھوت ہے کوئی اس کی اصیبت نہیں شریعت جب ممانعت نہیں کرتی تو علماء دیوبند کیا چر ہیں کہ ممانعت کریں۔ وہ تو شریعت کے تابع اور غلام ہیں۔ جو شریعت علم دے گی کریں گے، جس سے روک دے گی، روکیں گے۔ بہر حال اجازت بھی

دینے میں دراصل کامل بھی ساتھ ساتھ ہے۔ یہ سب حضرات گئے ہیں جاتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، محض عوام کو اشتغال دلانے کے لئے اس قسم کی افتراء پر، زیس کی جاتی ہیں جیسا موقع ہوتا ہے دیوبندی جھوٹ بوس دیا جاتا ہے۔ تو کوئی اس کی اصیت نہیں

تعلیم جہاز اور عبادت ناجائز ہاں ایک ہے قبروں پر جا کر بے ادبی سے پیش آنا، اس کو ہم بھی روکتے ہیں ورنہ دین روکے کی قبریں اس لئے ہیں کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اسے ہم بندگی سیکھیں اور وہی کام کریں جو ہمیں بھی قبول کیا تھا۔ حضرت حوالہ معین الدین ابھیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر اس لئے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک اور مخلص بندے تھے، انہوں نے خدا کے لئے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑا اور کہا کہ صرف اللہ کے آگے ٹھکنا

ہم اس لئے نہیں جاتے کہ حوالہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو عہدہ کریں۔ ہم اس کو شریک جاتے ہیں۔ ہم اس لئے جاتے ہیں کہ برکات حاصل کریں۔ حضرت امیاء علیہم السلام نے جب اپنے سے عہدہ جائز نہیں سمجھا تو ایسا لٹکاس کو کسی طرح سے جائز سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو عہدہ کیا جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس مبارک میں تشریف رکھتے تھے۔ بعض صحابہ حاضر ہوئے اور آتے ہی حضور علیہ السلام کو عہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے قیصر اور کسریٰ کے درباروں کو دیکھا یہ سچا عین اپنی مسندوں پر ہوتے ہیں اور لوگ آکر ان کو عہدہ کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ عہدے کریں تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کو عہدہ کریں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبھی یہ امت کرنا، اگر غیر اللہ کے لئے عہدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو عہدہ کیا کریں۔ لیکن دیا میں کسی کے لئے عہدہ جائز نہیں بجز اللہ کے عبادت صرف ایک ذات کی کی جائے گی اور تو قیروں و تعلیم سب اللہ والوں کی حسب درجہ و مرتبہ کی جائے گی۔ تو حضرت نبی علیہم السلام جیسی قدسی ذات اس کے لئے بھی جب عہدہ جائز نہیں ہے تو ویسا اللہ کے لئے کس طرح جائز ہوگا؟ درگو مر تو بھی کس شمار و قطار میں ہیں۔ تو قبروں پر جا کر قبروں کو عہدے کرنا اس کو عہدہ دینا بد شرک جاتے ہیں۔۔۔ حاضر ہو کر برکات حاصل کرنا، اللہ کے بندوں کے نام لے کر اللہ سے دعا نہیں مانگنا، اس سب کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ عہدہ رت کے خلاف نہیں بلکہ یہ عین عہدہ بہت ہے

اگر یہ مل لٹا اور برگ دیا میں موجود ہوتے اور ان کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوتے جس بھی عہدہ نہ کرنے۔ اس لئے کہ اگر ہم عہدہ کرتے تو وہ حضرت خود ہمیں اپنی مجلس سے نکال دیتے کہ ”میں تمہیں اللہ کے لیے عہدہ کرانے کے لئے آیا ہوں یا اپنے لئے عہدہ کرانے کے لئے آیا ہوں؟“ یہی کہیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام صلحاء کے بارے میں قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿مَا كَانَ لِمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ

خطباتِ حجیم الاسلام — افاداتِ علم و حکمت

اَلْكَفْبُ وَالْحُكْمُ وَالنُّوَّةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ تَكُونُوا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِىْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَلْيَكْتَبُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَلْذَنُوْنَ ﴿١﴾ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بشر کے لئے جائز نہیں، جس بشر کو اللہ نے کتاب دی ہو، علم دیا ہو۔ فضل اکیل دیا ہو۔ کیا جائز نہیں ہے؟ یہ کہ لوگوں سے یوں کہے کہ میرے بندے بنو، میرے سامنے جھکو۔

بلکہ اللہ کا بندہ جس میں علم اور حکمت ہوگی، کہے گا کہ اللہ والے ہو، اس کے آگے جھکو، اس کو اپنا رب سمجھو، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو، صرف اس کے آگے جھکو، یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، عہد بننا صرف اللہ کے سامنے جائز ہے اور کسی کے لئے نہیں۔

اسماء شریکہ سے استرازا اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا: أَحِبُّ الْاِسْمَاءِ اِلٰى اللّٰهِ عَزَّوَاللّٰهِ وَ عَزَّوَالْوَحْشِ ﴿٢﴾ ”اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ترین نام عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں۔“

کیونکہ اس میں خدا کے سامنے عبادت اور بندگی ظاہر ہوتی ہے۔ کسی بندے کے نام کے سامنے آدی عبد لگا دے۔ مثلاً عبد اللہ کہہ دے یا کوئی چیز کہہ دے کہ کسی بندے کا نام لے کر عبد لگا دے وہ جائز نہیں رکھا۔ چاہے اس کے دل میں نہ ہو کہ میں اس کی عبادت کروں، مگر نام رکھنا بھی جائز نہیں۔ ممنوع قرار دیا۔ اس لئے کہ اس نام سے شرک کی بو آئے گی۔ توقیر اور تعظیم کا ذکر نہ کرے گا تو انبیاء علیہم السلام کی بھی عظمت کی جائے گی، ادویہ اللہ کی بھی عظمت کی جائے گی، مومنین کی بھی عظمت کی جائے گی۔

تعظیم اولیاء کرام مومن کا اکرام اور تعظیم شریعت کے فرض قرار دی ہے۔ فرمایا المسلم عیسیٰ المسلم خواف دَعُوْا وَاٰلَہٗ وَاَعْرَاضَہٗ ﴿٣﴾ ”ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اس کی جاں اور اس کا خون بھی حرام اور اس کی آبرو بھی حرام۔“ نہ خون گرایا جائے نہ آبرو بڑی کی جائے نہ گال ملو گی کی جائے۔ گویا ہر مسلمان کو ہا آبرو سمجھا گیا۔ تو مسلمانوں کا اعلیٰ ترین طبقہ ادویہ کرام ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی عزت اور حرمت فرض قرار دی گئی ہے۔ ادویہ سے بڑھ کر حضرات انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہے کہ وہ سارے عالم بشریت کا خدوہ ہیں۔ ان کے حق میں ظاہر بات ہے کہ انتہائی تعظیم فرض قرار دی گئی ہے۔ گرد و راتوچین ہوئی تو آدی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

غرض ایک تعظیم و توقیر ہے ایک عبادت ہے۔ اس میں یہ فرق ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لئے ہے تعظیم و توقیر بندوں کے لئے ہے۔ پھر جس درجے کے بندے ہوں گے، اسی درجے کی تعظیم کی جائے گی، لیکن جس تعظیم میں عبادت کی بو آنے لگے وہ تعظیم ممنوع ہو جائے گی۔

جزء عبادت بھی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں فقہاء حنفیہ لکھتے ہیں کہ سلام اتنا جھک کر کرنا کہ رکوع کی سی

① پہلو ۳ سورۃ آل عمران، الآیۃ ۷۹ ② السنن لابن داؤد، کتاب الادب، باب فی تعوی الامماء، ج ۱۳،

ص ۱۳ ③ السنن لمروزی، کتاب الادب، باب ما جاء ما یستحب من الامماء ج ۱۰ ص ۲۶

صورت ہو جائے یہ ناجائز ہے۔ اسی لئے کہ اس میں عبادت کی برائے لگی اور اس میں عبادت اور سدقہ کا شریعہ ہو گیا اور عبادت اللہ کے سوا کسی کے لئے جائز نہیں۔ تو سہم بھی اتنا جھک کر مت کر کہ روع کی شکل ہو۔ کیونکہ روع عبادت کا جز ہے۔ روئے کسی بندے کے آگے چاہیں۔

قیام و سجدہ کی ممانعت حدیث میں ہے کہ بعض صحابہؓ نے یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات جس درجہ عظیم و کریم ہے، اسی وجہ تعظیم کی بھی مستحق ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشا و فرمایا میں سوئے نہ یُعتَمَلُ لَہُ الْبَرِّ حَتَّىٰ یُفَسِّدَ مَفْعَدَہُ مِنَ الْإِبَادِ ۝ جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ میرے آگے ہاتھ باندھ کے تعظیم سے کھڑے نہ ہو، وہ جسم میں جا کر اپنا بھٹا سا ڈھونڈ لے۔

تو اس کی ممانعت فرمائی کہ دوگ میری، رگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ فرمایا، میں بھی بندہ ہوں، تم بھی بندے ہو، اللہ نے مجھ پر وحی کی یہ عظمت دی۔ اس کی تعظیم کرو، سامنے کھڑے ہو کر قیام کرنا، یہ صلاحتی عبادت کا ایک جز ہے، اس واسطے شریعت اسلام نے مستظاہر قیام کو روکا عرض امیر و عظیم اسلام دیا میں موجود ہوں سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر سجدہ کیا جائے وہ خود ناخوش ہو جائیں گے۔ روع نہیں کیا جائے گا۔ وہ روئے کرے والے وجود ہیں۔ رگاہ سے نکال دیں گے۔ ہاتھ باندھ کے قیام نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہاں سے حکم کرے گا۔

و یا اللہ سب سے زیادہ انبیاء و عظیم اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس لئے دیا و اگر یہاں موجود ہوں تو ان کی پادشاہ میں کسی حرکت چار نہیں ہو سکتی تو وفات کے بعد کس طرح سے چار ہو سکتی ہے۔

سجدہ قبر کی ممانعت سی و سب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَحْمِلُوا قَبْرِیْ وَفَ یُحِبُّ ① ”دیکھو میری قبر کو بت مت بنالینا کہ سے سجدہ کرو یا جا کر اس کی پوجا کرو“ اس معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ قیام دیا میں بھی سجدہ سے روک دیا۔ جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی اور وفات کے بعد بھی روکا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا کہ اسے بت بنالو اور سے سجدہ کرو۔

درویش شریف کی عمومیت کی حکمت چنانچہ فرمایا صُوبُوا عَلَیْ حِثِّ شَیْئِکُمْ ② ”درویش شریف پڑھو، جہاں سے بھی پڑھو گے میرے پاس پہنچ جائے گا“۔ ہر حال یہ یہ دلائل شریعہ سے سمجھے ہوئے ہیں کہ ولید اللہ تعظیم جزاء میں ہے۔ نہ کی محنت جزاء بیان ہے، لیکن عبادت حرام ہے چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا دوزخ میں تشریف لے گئے ہوں، نہ اس کی عبادت کی جائے گی نہ نہ کی قبروں کی عبادت کی جائے گی۔ اس کی دانت کی

① بحسن الترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی کراہیۃ قیام الرجل لمرحله ج ۹ ص ۱۷۷

② درود مالک، کتاب اللہ، فی الصلوٰۃ باب جامع الصلوٰۃ ج ۲ ص ۱۷ (موسس)

③ مسند ابی یوسف، مسند الحسن بن علی بن ابی طالب ج ۳ ص ۲

تقظیمِ زندگی میں بھی دُجب اور وفات کے بعد بھی واجب۔ اس لئے قبروں پر سب ادبی کے ساتھ جانا یہ بھی بے ادبی ہے۔ ادب کے ساتھ حاضر ہونا چاہئے اور کسی طرح سمجھ کر کہ گویا وہ حضرات موجود ہیں۔

آدابِ زیارتِ قبور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسد ابی حنیفہ میں روایت نقل کی ہے کہ آدابِ زیارت میں سے ہے کہ قبلہ کی طرف پشت کرو اور میت کی طرف منہ کرو اس لئے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تمہاری بات سنے گا۔ تو جب یہ تفصیل موجود ہے تو دیباہ و صلحاء کے حضرات پر بے ادبی اور گستاخی کسی طرح جائز نہیں اور ایسا تو بڑی چیز ہیں صلحاء و مؤمنین کی قبروں کے ساتھ گستاخی جائز نہیں۔

چنانچہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ قبر کو ٹھیکہ لگا کر بیٹھنا یہ ممنوع ہے۔ قبر کو بھونک کر جانا یہ ممنوع ہے یا دھر سے جائے یا دھر سے جائے۔ قبر کے اوپر سے بھونک کر جانا یہ صاحبِ قبر کی بے حرمتی ہے۔ تو جس شریعت نے مؤمنین، صالحین اور اویہ و اللہ کی اتنی توقیر کی ہو کہ ان کی زندگی میں بھی تہلیل سے پیش آؤ۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبروں سے تو قیور و تقظیم کا معاملہ کرو۔ تو کون ہے جو ان کی قبروں کی سبے ادبی جائز رکھے گا۔؟ کون مسلمان ہے جو کسی دہم میں بھی اولیاء اللہ کی حیا و معیت گستاخی جائز قرار دے گا؟ علماء دیوبند صرف جانا بلکہ مستقل مقصود سربا کر جانا جائز قرار دیتے ہیں۔

وہابی اہلِ نجد کا عقیدہ..... البتہ نجد کے لوگ جو خود کو وہابی کہلاتے ہیں۔ وہ ممانعت کرتے ہیں اور بے ادبی سے پیش آتے ہیں۔ وہ درودِ اقدس کے پاس جانے کو بھی ممنوع قرار دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ: سہرہ بوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے جاؤ۔ مزارِ اقدس کی نیت کر کے نہ جاؤ۔

زیارتِ روضہ اطہر کی نیت سے سفر... تو علماء دیوبند ان کا خلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانا ضروری ہے جو شخص بھی حج کو جائے وہ قبر شریف کو مقصد بنا کر مدینہ منورہ حاضر ہو۔ مسجد کی حاضری تو ہر گاہ عبادت و حاجت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرے۔ احادیث میں ایسے عنوانات موجود ہیں۔ مَنْ زَارَ لِقَائِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي ① "جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے حق میں واجب ہوگئی"۔ بعض روایات میں ہے کہ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُزْنِي فَقَدْ جَافَانِي ② "جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا"۔

علماء دیوبند تو فقہِ زیارتِ قبر شریف ہی کی اجازت نہیں دیتے بلکہ وہ زیارتِ قبر کے لئے سفر کر کے بھی جانا جائز قرار دیتے ہیں۔ تو جو جماعت اس درجہ گمراہ ہوئی ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ روکتی ہے سوائے

① سنن الدارقطنی کتاب الحج، باب المواقف ج ۶ ص ۴۷۳ ② علامہ سیوطی اس حدیث کو ذکر کر کے کے بعد فرماتے

ہیں ابنِ عدی، والدارقطنی فی "العلل" وابنِ حبان فی "الضعف" والخطیب فی "تراو مالک" بسند صحیح جدا

عن ابنِ عمر دیکھتے المرور المستقر فی الاحادیث المشہورہ، حرف المیم ج ۱ ص ۹

محسوس تہم و رفرقہ کے اور کیا ہو سکتے ہیں۔

عہد دیوبند کے خلاف سب جا اشتعال ہیں میں سے یہ عرض کیا کہ جماعت عہد دیوبند ہے اور یہوں کو ناحہ رکھتی ہے اور قبر پر جا کر عہد رنایا یہ صاحب قبر کی گستاخی ہے۔ اس سے کہ جس صاحب قبر سے کبھی قبر کو بچہ نہ آیا ہو اس کی قبر پر جاسکے آپ مجدد کریں، اس کا کتہہ دیکھ لیں گا، جس جی اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر یہ قسم دی ہو کہ میرا اللہ کے آگے کبھی عہد مت کرنا۔ اس نئی کی قبر پر جا کے آپ عہد کریں تو اس بی حکم کے آپ کیا گوارے کریں گے؟ ان کو اس بندے سے کتنی نفرت پیدا ہوگی۔ جو شرک میں مبتلا ہو۔ تو بدعت و منکرات و روکا جاتا ہے۔ لوگ اس کو اصل کار و کما قر رہتے ہیں، اور یہ شخص اشتعال دہانے کے لئے پیدا کرتے ہیں اس سے کہ دوسرے لوگ، لوگوں کو ان منکرات و بدعات کے اندر مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ جب بدعات سے روکتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف اشتعال دلنے کو کہتے ہیں کہ یہ تو قبروں پر ہی جانے سے روکتے ہیں۔ یہ تو ادب و اللہ کے طرقات کی زیارت ہی کو ناجائز کہتے ہیں۔ جسے جائز کہتے ہیں وہ الگ ہے، جسے ناجائز کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ گستاخی کرنا ناجائز ہے۔ زیارت کرنا عین طاعت ہے۔ زیارت قبول کرنا عین مقصد دین ہے۔

ایساں ثواب کی ممانعت کا، مزام۔ سواں یہ بھی کہتے ہیں کہ قبروں پر فاتحہ و درود کو منع کرتے ہیں۔ اگر فاتحہ پڑھنے سے منع کریں تو قبروں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر قبر پر تو فاتحہ ہی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں کہ وہ ایساں ثواب کریں اور یہ فاتحہ کا حق بھی کچھ ناخوان ہے۔ ایساں ثواب کے لئے فاتحہ کا لفظ بعد میں لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ اصل لفظ ایساں ثواب ہے۔ بلکہ ایساں ثواب کے حسمہ میں جن سورتوں کے تذکرے آتے ہیں، ان میں فاتحہ کا ذکر تک بھی نہیں۔ اظہار، اذکار، در کافرون کا ذکر آتا ہے۔ سورت فاتحہ کا ذکر نہیں۔ نامعلوم فاتحہ کا لفظ کہاں سے استنبہ کیا گیا ہے۔ سید صاحب جو غلط فہمی ہے۔ وہ ”ایساں ثواب“ ہے کہ ثواب پہنچاؤ۔ اب اس میں جس کو جو سورت یاد ہو۔ خمس (فصل ہوائیہ) کو اس سے فرمایا گیا ہے کہ مختصر سورت ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے پر۔ ایک تہائی قرآن کا اجر ملتا ہے، مگر تین دفعہ پڑھ لے تو گویا پورے قرآن کا اجر حاصل ہو گیا، گویا پورے قرآن کا ثواب پہنچائے گا۔ اور سورت کافرون کا فرمایا گیا کہ۔ یہ ربع قرآن یعنی چوتھائی ہے۔ تو قرآن کے چوتھائی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے چار دفعہ یہ سورت پڑھ لی تو گویا پورے قرآن کا ثواب ہو گیا اور وہ پہنچا دیا۔

سورت زلزال کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کا ثواب نصف قرآن کے برابر ہے۔ تو اگر کسی نے دو دفعہ سورت کو پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے قرآن کا ثواب ہو گیا۔ تو ان سورتوں کی تفصیل اس لئے کی گئی کہ تھوڑے سے وقت میں ثواب زیادہ ہو جائے۔ اور جو اس سے زیادہ پڑھے مثلاً سورت یسین ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے پڑھنے سے اس قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی صامت آدمی یہ سورت پڑھ لے تو سبحان اللہ و ربی ہو ہے۔ اس قرآن کا ثواب پہنچائے۔ اور اس میں بھی صورت یہ ہے کہ اگر وقت کم ہو تو قبر کی زیارت کو گھر

سے پہلے تو اسی وقت سورت یسین پڑھنا شروع کر دے۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے گی وہاں جا کر ثواب پہنچا ہے۔ تو یہ جو چند سورتوں کی تفصیص کی گئی۔ یہ اس لئے کہ وقت کم لگے اور ثواب زیادہ ہو۔ ورنہ جو بھی آیات پڑھ کے ثواب پہنچائے گا۔ ہر حرف پر دس نیکل کا وعدہ ہے۔ مگر اہم کا لفظ پڑھ کر ثواب پہنچائے تو تمیں نیکوں کا ثواب ہو گیا۔ تو جتنا چاہے ثواب پہنچائے۔ تو یہ کہنا کہ فاتحہ سے روکتے ہیں۔ یہ بالکل کذب محض، فخر اور دوسروں پر اتہام ہے۔ اور خدا جانے یہ چیزیں کہاں سے لی گئی ہیں۔ ان حضرات کا نہ یہ عمل ہے نہ یہ عقیدہ ہے۔ تو کسی شخص کے اوپر یا کسی جماعت کے اوپر اس کے عقیدے یا اس کے عمل کے خلاف اس پر تہمت باندھنا، فخر و پروازی سوائے اس کے کہ وہ کو جوڑے کے لئے یہ حرکت کی جائے۔ اس کی کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی یا یہ کہ ان کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر یہ علماء دیوبند جانے لگیں تو ہمارے یہ فائدہ رک جائے گا۔ تو فائدہ میں ہم خارج نہیں ہیں۔ تم فائدے، فخر و مگر فخر و پروازی کی کیا ضرورت ہے؟ غرض یہ چیز بالکل غلط ہے۔

انبیاء عظیم اسلام کی حیات برزخی دوسرا سوا یہ کیا گیا ہے کہ انبیاء عظیم اسلام خصوصاً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نمود باندھ دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مٹی میں مل گئے ہیں۔ یہ بھی بالکل جھوٹ اور فخر و پروازی ہے۔ یہ نجدیوں کا عقیدہ ہے، ورنہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے معتقدین کا ہے۔ جس کو ”وہابی“ کہا جاتا ہے۔ علماء دیوبند اس عقیدے سے بری ہیں۔

علماء دیوبند کہتے ہیں کہ حدیث صحیح میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء عظیم اسلام کے مدنوں کو زمین کے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ مٹی ان کو نہیں کھا سکتی۔ تو یہ کہنا کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، بالکل جھوٹ ہے اور علماء دیوبند پر جھوٹ نہیں بلکہ حدیث پر جھوٹ لگانا ہے۔ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ وہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔

اور علماء دیوبند صرف یہی نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں بالکل صحیح و سالم محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا بلکہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح سے جسم کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح سے جسم کے ساتھ دنیا میں تھے۔ ورنہ برابر فرق نہیں۔ فقط یہ نہیں کہ مدن محفوظ ہے بلکہ بدن میں وہی حیات محفوظ ہے جو حیات دنیا کے اندر محفوظ تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی اور زندہ ہیں۔

عادات حیات صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **وَبِئْسَ النَّفْسُ يَسُودُ** ”اللہ کا نبی زندہ ہے، ورنہ اس کو روق دیا جا رہا ہے“۔ تو کھانے پینے کے لئے روق عطا کیا جا رہا ہے۔ اب جیسا وہاں کا عام ہے روق بھی ویسا ہی ہوگا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پناؤ زردہ و رنگہوں کی روٹی ہو۔ جیسے روح پاک اور جسم پاک لطیف ہے۔ تو لطیف ترین نہ تمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جویر کی گئی ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں فرمایا گیا: **لَا نَبِيَّاءَ اُخْبِئَاءَ هِيَ قُبُورُهُمْ يَصْنُفُونَ** ① ”انبیاء عظیم السلام

یعنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور ماریں پڑھتے ہیں۔" تو حیات کے نئے وہ چیزیں علامت ہوتی ہیں۔ ایف حور و نوش وہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور ایک حرکت وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔

بلکہ اعلیٰ ترین حرکت حرکت عبادتی ثابت ہے۔ غرض حیات آج بھی ثابت ہے۔ بہت یہ ہے کہ آثار و افعال کو روک دیا گیا ہے۔ کہ وہ جو دعوت و تبلیغ کے لئے جاتے تھے وہ روک دیا گیا۔ اور یہ باطل یہ ہے جیسے ایک روشن چراغ ہو یا روشن بنی یا قلم ہو آپ سے ہندیا میں بند کریں تو اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا مگر جو اس کی کریم ہیں وہ عام سے منقطع ہو گئیں۔ وہ جو چاند یا چاندیل رہا تھا وہ ایک ہندیا میں چلا گیا

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تشریف لے گئے، حیات اور روشنی و در فیضان کی وہی نوعیت ہے جو اس عالم میں تھی۔ مگر اب عالم قبر میں محدود کر دی گئی اور اس عالم سے منقطع کر دی گئی۔ مگر اس کے وجود ہم اس کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف نہیں لاتے ہیں روحانی فیض جاری ہے۔ یہ جو ہمارا در آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مسجد ہوا ہے یہ اسی فیض سے تو سنبھلا ہوا ہے۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ادھر توجہ نہ ہوا تو ایمان باقی نہیں رہ سکا۔ اصل مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پابرجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور لوگ مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا پر تو پڑ گیا جو ہم مومن کہلاتے تھے۔ ورنہ اصل مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ جو ایمانی فیض ہے وہ برابر جاری ہے۔ غرض یہ کہنا کہ نبی و علیہم السلام مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے (ابن ہریرہ)

یہ نجد یوں کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہمیں زبردستی اور خود بخود وحابی اور نجدی بنادیا۔ یہ غلط اشتعال انگیزی ہے اور یہ شخص اس لئے کہ چونکہ ہم یہ دعوات کار کرتے ہیں تو اس کے جواب میں نجد یوں اور وحابیوں سے سب نامہ جوڑ دیا، حالانکہ کہاں نجدی وہابی اور کہاں دیوبندی؟

غرض یہ نجد یوں کا عقیدہ ہے کہ مٹی میں مل گئے۔ ہم اس کا رد کرتے ہیں کہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ نبی و علیہم السلام کی طرح زندہ ہیں جس طرح مسلمانیں زندہ تھے۔

استدلال حیات درجی وجہ ہے کہ حضرت مولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مائتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت نہیں بنتی۔ مصلح معاشی الامم آہ لا سوزش ○ نبی و علیہم السلام وہ گروہ ہیں کہ ہم وراثت میں کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اس سے کہ درخت مردہ کی بنا کرتی ہے۔ زندہ کی درخت بننے کے کیا معنی؟ جب آپ اسی طرح سے زندہ ہیں تو جو اس وقت آپ کی ملک تھی آج بھی آپ کی ملک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور واج مطہرات سے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں تو کسی زندہ کی بیوی سے کس کی مجال ہے کہ نکاح کرے۔ یہ وہ سے نکاح ہوتا

ہے نہ کہ زندہ خاوند کی بیوی سے۔

غرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو آپ کے مال میں وراثت نہیں آتی۔ یہ دلائل ہیں جو آپ نے حیات انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں پیش کئے ہیں جو دلائل کے قائل ہوں، ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کہتے کہ قبر میں مٹی میں نہ گر مٹی ہو گئے۔ تو یہ بہت تاریک بات ہے کہ عقیدہ کسی کا ہو اور جوڑا یہ کہیں۔ تو جو لوگ اتنی بے تحقیق بات کہیں کہ نہیں یہ پتہ نہیں کہ کس کا عقیدہ ہے اور کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں کیونکہ یہی طرح ہے شیخ پر مسلمانوں کی تربیت کریں گے؟

ہاں یوں کہو کہ فاس کا عقیدہ ہے اور عدل کا نہیں ہے۔ یک را غی سے ہاں کہ دینا یہ تو کہہ سکتے ہیں اور فناء محض ہے اس لئے یہ سوال بھی بالکل بے محل ہے۔ علماء و پویند اس عقیدے سے بری ہیں۔

نذر و نیاز یا ایصالِ ثواب ایک یہ سوچ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور دوسرے حضرات جو اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ان کے نام کی نذر و نیاز اور ایصالِ ثواب سے منع کرتے ہیں۔ یہ بھی وہی بات ہے۔ ایصالِ ثواب کو تو ہم خود کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ ایصالِ ثواب کو روکتے ہیں یہ فتناء پر داری ہے۔ ہم لوگ چشتی ہیں اور چشتیہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جب صبح دیشام بیٹھ کر اپنے معمولات کو پڑھو کوئی ذکر و شغل کرو یا نفی اثبات کرو۔ تو ہمارے اکابر و بزرگوں کی تلقین یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کم سے کم تیس مرتبہ ”سورۃ اخلاص“ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ کے تمام بزرگوں کو ثواب پہنچاؤ اور پھر دعا مانگو کہ یا اللہ ان کے طفل سے ہمارے قلب میں بھی نور نیت پیدا فرما دے۔ تو جن کے صبح و شام روزہ کا معمول یہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثواب پہنچاتے ہوں اور اولیاء سلسلہ کو بھی۔ ان کی نسبت یہ کہہ کر کہ وہ ایصالِ ثواب سے منع کرتے ہیں یہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ ایک بے وجہ کی تہمت لگائی ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ ان سے نفرت و رائے کے لئے جہاں جیسا موقع ہو ویسا ہی اللہ کے جھوٹ بول دیا۔ بالکل بے اصل چیز ہے۔ غرض ایصالِ ثواب کے قائل ہی نہیں بلکہ ان کے معمولات میں داخل ہے۔ جیسے روزانہ تسبیح و تہلیل معمولات میں ہے۔ خود ہم لوگ بھی اس کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے معمولات شروع کرنے سے پہلے کم از کم تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیر سلسلہ کو ثواب پہنچائے اب آگے روٹتی نذر و نیاز؟

تو گر نذر و نیاز کے یہ معنی ہیں کہ بھائی مال دے دو اور ثواب پہنچاؤ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تو جائز ہے۔ آپ نے چار فقیروں کو کھانا کھلا دیا اور یہ نیت کی کہ اس کا ثواب خداوندی بزرگوں کو پہنچے۔ خلیفہ اس کے قائل ہیں کہ وہ بچے کے عمامہ و پونڈ بھی اس کے قائل ہیں اور نہ صرف اس کے قائل ہیں بلکہ اس کا بھی ان کے ہاں معمول ہے۔ تقریباً سال میں ایک دو مرتبہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بکرا ذبح کر کے کھانا پکایا اور غریبوں میں ایصالِ ثواب کے لئے تقسیم کر دیا۔

جو صاحب حیثیت ہیں وہ بڑا جانور ذبح کر کے بہت سوکھی دھو کر دیتے ہیں جو بے چارے کم حیثیت ہیں انہوں نے دو چار پیسے صدقہ کر دیئے۔ بہر حال گر نذر و نیاز کے معنی یہ ہیں کہ مالی عبادت کا ثواب پہنچاؤ تو اس

میں ہونی حرج نہیں۔ ہر اس کو شرعاً جائز سمجھتے ہیں اور ہمارا معمول ہے۔

مشرک کا نہ مذرونیہ نہ ایک مذرونیہ کے معنی بیہوش چیز ہوتا ہے کہ کسی کمرے کو بے جا کبر پر ہاندھ دے یا کسی برگ اور فقیر کے دم پر چھوڑ دے اس کو ہم شرک جانتے ہیں۔ اس لئے کہ اس قسم کی تدویہ صرف اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے۔ صرف اللہ کے نام پر جاوڑ چھوڑا جاسکتا ہے۔ جیسے آپ حج پر جائیں تو ”ہدیٰ سے کرنا یا ہدیٰ کو چھوڑ دینا، یعنی دُئی خدا کے نام پر چھوڑ دینا یہ اللہ کے لئے جائز ہے۔ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں۔ مشرکوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مختلف قسم کے جاوڑ اپنے برگوں و رتوں کے نام پر چھوڑ کرتے تھے۔ ایک کو سب، ایک کو وصیہ و ایک کو ہم کہتے تھے اس کی مختلف صورتیں تھیں۔

مثلاً جس دُئی نے دس دفعہ بچے جن دیئے ہوں۔ جب وہ جس چٹکی سب اس کو ایک بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ جس نے پہلا جس جناح کو ایک بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو کچھ نام دیدیتے تھے اور اسکے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ یہ بت کے لئے اور یہ بت کے لئے قرآن کریم اس کا رد کیا۔ ﴿فَرِيحٌ جَعَلَ اسْمَهُ مِنْ مَحْضِرَةٍ وَلا مَسْتَنْبِہٍ وَلا وَصِيَّةٍ وَلا حَامٍ وَنَكْنُ الدِّینِ مَكْهُرٌ وَابْتِغَاءُ عِسی اللہ الکتب﴾ ○ ”بت کے لئے سارے رکھنا، بھیرا، وصیہ، نہ صرہ کہ بتوں کو مذرونیہ کر دے۔ یہ اللہ پر فترا ہے کہ بیہوش چیز ہوتوں کے نام پر اور یہ کہو کہ واللہ مؤنا بھا اللہ نے ہمیں مرکب ہے۔ فرماتے ہیں یہ فترا پرورداری ہے۔ ہم نے اس کا اثر نہیں کیا۔

عرض مذرونیہ کے معنی اگر مالی عبادت کے ہیں کہ کھانا پکانے کے عربوں کو کھل ڈال دے اور اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ جائز ہے، گر کیڑا دینا ہو تو ثواب کی نیت کر دو۔ یہ بھی جائز ہے۔ تلاوت قرآن کریم کر کے ثواب پہنچاؤ، یہ بھی جائز ہے، غرض بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، ادھر کا ثواب پہنچتا ہے۔ گرامی عبادت کو آپ مذرونیہ کہتے ہیں، ہمارے دیوبند اس کے منکر نہیں، دراصل مذرونیہ کے معنی چیز ہونے کے ہیں کسی کے نام پر جو وہ کتنا ہی بڑا دیوبندی ہو یا نبی ہو۔ اس کو قرآن کریم نے رد کیا ہے اور اس کو ملائے دیوبند بھی روکتے ہیں۔ تو مطلقاً یہ کہہ دینا کہ مذرونیہ سے روکتے ہیں یہ غلط ہے۔ ایک خاص مذرونیہ ہے جس میں شرک ہے اس کو روکتے ہیں۔ مطلقاً مالی عبادت کا ثواب پہنچانا اس کو کسی نے نہیں روکا۔ یہ جائز ہے ورنہ حضرات کا بھی یہ عمل جاری ہے

ذبیحہ کی نامزدگی اسی طرح کسی برگ کے نام پر ذبیحہ کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ فقط اللہ کے نام پر ذبح ہوگا۔ جب بھی آپ ذبح کریں گے تو یوں کہیں گے بسم اللہ وعلیٰ منۃ وضول اللہ یا جب بھی قربانی کرتے ہیں اس میں بھی آپ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو ذبیحہ تو صرف اللہ کے نام پر ہوگا لیکن جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کا نام لے لیتے ہیں کہ ”اے اللہ! میں اس ذبیحہ کو کتابوں تاکر ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤ۔ یا فلاں بزرگ کو پہنچاؤ۔“

تو ایک سہِ ثواب پہنچانے کے لئے نامزد کر کے دس برگِ درخت بپھرنے کے لئے مامور کر رہا ہوں۔ یہ جائز ہے اور ایک ہے کسی کے نام پر دینا کرنا یہ عبادت ہے۔ تو دینے کے بعد کے نام پر ہوگا درخت بپھرنے کے لئے کسی ایک یا دو یا تیس کو نامزد کر دیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر نذر کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو ثواب کے لئے نذر کر دے کہ مثلاً دس برگ کو ایسا ثواب کے لئے یہ کھانا پکا رہا ہوں۔ اس میں کچھ حرج نہیں۔ ایک کو نذر کر دو کو نذر کر دو، بے شک تمام اولیاء امت کے ہم لگاؤ۔ اور یہ کہ دس کے نام پر نذر کرنا ہوں درخت کا کوئی دکر نہیں۔ جو نام پڑ جائے ہو گا وہ صرف اللہ کے نام پر چھوڑا جائے گا وہ کسی برکت کے نام پر نہیں چھوڑا جائے گا۔

بہر حال میں نے عرض کیا کہ اگر نذر دیا کہ معنی ایسا ثواب کے ہیں، مامور کرنے کے ہیں کہ دس برگ کو ثواب پہنچانے کے لئے اس نذر کو نذر کر رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس معنی کے لئے یہ ہم بھی اس کے قائل ہیں اور اگر نذر دینا کے یہ معنی ہیں کہ ثواب کا کوئی دکر نہیں اور دس برکت کے نام پر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ جائز نہیں بالکل ایسا ہی ہے جیسے مشرکین مکہ میں اس کے نام پر چھوڑتے تھے اور قرآن کریم اس کا رد کیا ہے۔ یہ یہ ضیافت یا صدقہ ایسا ثواب۔ اگر ایسا ثواب سے لے کچھ پکا میں تو وہ غریب کا حق ہوگا۔ غریب کا حق نہیں ہے کہ وہ کھائیں اس لئے کہ یہ صدقہ ہے۔ یہ ہم ہے کہ آپ نے رشتہ داروں اور برادری کو جمع کیا اور ان کو کھل دیا۔ یہ صدقہ کیا ہو۔ یہ تو ہم و نمود کی دعوت ہوگئی۔ صدقہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ فقیروں کو کھائیں تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ اور انہیں کو کھل گئی تو اس میں ثواب نہیں ہوگا۔

ہاں اس طرح ثواب ہو سکتا ہے کہ آپ ہدیہ کی سیٹ کریں کہ خوشی کے طور پر دعوت کر رہے ہوں۔ اس میں ایسا ثواب کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ غرض یک یہ ہے کہ اپنے بھائی بندوں کو دعوت پہنچا دے، تو یہ صیفت اور ان کے لئے یہ ہے جو آپ ان کے لئے گویا پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ایسا ثواب کی سیٹ نہیں ہوتی اور ایک ایسا ثواب کے لئے صدقہ کرنا ہے اس کو ہدیہ نہیں کہتے۔ تو صدقہ کے لئے غریب کا ہونا ضروری ہے اگر آپ غریب و مالداروں کو با کر کھ دین گئے تو وہ ہانا بھی کھا جائیں گے درخت بپھرنے کا کھانا بھی کھا جائیں گے۔ وہ کسی دکر نہیں پہنچے گا۔

ایسا ثواب کے لئے ہم کی تخصیص۔ سو نمبر سے عزیز و قرب اور متوفی کے لئے اگر تیسرے یا دسویں اور چالیسویں کوئی کھانا وغیرہ پکا کر اس پر دعوت دیں اور برادری وغیرہ کو جمع کر کے کھا لیں۔ اس کو بھی سلام دیو بند خیر کرتے ہیں؟

(جواب) تو اتنی بات معلوم ہوگئی کہ ایسا ثواب سے تو نہیں روکتے۔ اس لئے کہ شریعت نے جارت دی ہے کسی کو روکنے کا کیا حق ہے۔ اب اس میں اپنی طرف سے دیدیں بڑھانا کہ تیسرے دس کر دے، چوتھے دس کر دے، اگر یہ اتفاق ہے تو بھی اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اتفاق سے آپ کے دل میں آیا کہ میں صیت کو ایسا ثواب کر دوں اور وہ تیسرے دن تھا۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں یا دسواں در چالیسواں اتفاق کے طور پر تھا۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

لیکن اگر یہ سمجھ کر پکڑیں کہ چالیسویں دن تو پہنچے گا ورنہ نہیں۔ تو یہ غلط ہے کہ یہ عقیدے میں غلط انداز ہے۔ عقیدے میں برابر قرار دیا گیا ہے کہ چالیسویں دن پہنچائے۔ جب پہنچے گا۔ ستائیسویں دن پہنچائے، جب بھی پہنچے گا تو جس چیز کو شریعت کا مقررہ ہے اس کو خاص بنا دینا یہ امت کا حق نہیں۔ یہ صرف رسول کا حق ہے۔ جس چیز کو اللہ کا رسول خاص قرار دے۔ اس کو عام کرنا یہ امت کا حق نہیں۔

مثلاً رمضان شریف کے نئے شریعت کے تیس روز سے خاص کر دیئے مت کو حق نہیں کہ وہ شعبان کے بھی روزے رکھا کرے کہ ہم اس کو بھی رمضان سمجھتے ہیں۔ اپنی طرف سے تخصیص کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح شریعت نے نماز کے پانچ وقت مقرر کئے ہیں۔ بندہ پابند اور متعبد ہے کہ انہی اوقات میں نماز داکرے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں آج ظہر کو عشاء کے بعد داکرہ دیا عصر کے بعد پڑھوں گا اور یہ کہے کہ میں کوئی حرج نہیں۔

اس میں حرج یہ ہے کہ اللہ نے نمازوں کے وقت خود مقرر فرمادیئے ہیں۔ رشا دفر یا طوائف الصلوة کات علی الخوض میں کتبنا مؤلفونا کہ ① اللہ نے نماز وقت کی قید کر کے تھ فرض کی ہے تو وقت کی قید ٹھانے والا کوئی دوسرا کس ہو سکتا ہے؟ خدا تو قید لگائے درود اٹھائے۔ یہ تو اللہ کا مقصد ہے تو جہاں شریعت نے قید لگا دی ہے ٹھانے کا حق نہیں اور جہاں قید نہیں لگائی اور بے قید رکھا۔ وہاں قید لگانے کا کسی کو حق نہیں۔ دونوں چیزیں برابر ہیں تو مقید کو مطلق کرنا اور مطلق کو مقید کرنا یہ صرف شرع علیہ السلام کا کام ہے۔ اللہ و رسول کا کام ہے کسی غیر کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔

دوام و التزام کا فرق پھر اس میں دوسرا فرق یہ کہ ایک ہے وقت کا قید کرنا اپنی سہولت کے لئے۔ حلال میرے پاس فلاں مہینہ کے فلاں دن آدھرا زیادہ ہوتی ہے۔ اس دن میں اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتا ہوں۔ ورنہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر تاکریں ورنہ دوسرے کو ملامت نہ کریں۔ تو معلوم ہوگا کہ یہ سب دنوں کو برابر سمجھتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثلاً آپ حضرات تاجر ہیں وریزوں کا کوئی مہینہ نہ گیا اس میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور بکری زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اس مہینے میں غراب کو کھانا کھلایا کروں گا۔

تو یہ ایک عمل ہے اس عمل پر آپ نے اتفاقی انہوں کے لحاظ سے دوام کر لیا آپ کے عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ اس دن ٹوٹ پہنچاؤں گا تو پہنچے گا۔ ورنہ نہیں پہنچے گا۔ اس واسطے کہ اگر کوئی شعلان میں کرتا ہے تو اس کو بھی صحیح قرار دے رہے ہیں اور ایک سے اتفاق سے شروع میں کیا۔ آپ نے کہا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ اب آپ خود جس مہینے میں دوام کر رہے ہیں تو اس کے خلاف کو بھی جائز سمجھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔

بہر حال یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں ہوگا اور اس کے خلاف کو ناجائز سمجھنا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ بنانا جائز نہیں جب تک اللہ کا رسول عقیدہ نہ بتلائے۔ غرض یک ہے دوام اور ایک ہے التزام۔ دوام اور التزام میں فرق ہے تو

ایک یہ ہے کہ آدمی کسی مہینے کا پابند بن جائے اور عقیدے میں یہ سمجھے کہ یہ کام اسی مہینے ہو سکتا ہے، یہ مہینہ نکل گیا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ جائز نہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ ہے اور ایک التزام کے بغیر دوام ہے کہ میری مصحت کے لحاظ سے میں اس مہینے میں کھلا سکتا ہوں اور عمر بھر اس کا پابند ہو گیا۔ عقیدہ یہ ہے کہ جائز اس میں بھی ہے دوسرے میں بھی جائز ہے۔ یہ ایک ذاتی مصحت ہوگی۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مشابہت سے احتراز۔ بس اب اتنی بات دیکھی جائے گی کہ اگر کوئی قوم دنیا میں ایسی موجود ہے جو اس خاص مہینے میں یا اس وقت کو، لازم سمجھتی ہے اور آپ نہیں سمجھتے لیکن باگر آپ عمل کریں گے تو آپ پر تہمت یہ آئے گی کہ ان کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ ایسے میں مشابہت کی وجہ سے ترک کر دینا چاہئے۔ لیکن اگر سارے ہی ایسے ہوتے کہ کوئی نفسہ ہر مہینے میں جائز سمجھتے لیکن اپنی مصحت کی وجہ سے کسی نے کوئی مہینہ اختیار کر لیا کسی نے کوئی۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ کیونکہ فی نفسہ عقیدہ بنائے بغیر عمل کا اپنے کو پابند کر لینا جائز ہے لیکن بعض معامع کی وجہ سے ترک کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی قوم دنیا میں سے لازم سمجھتی ہے اور آپ اسے لازم نہیں سمجھتے مگر علماء ہی کر رہے ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ ان کا بھی وہی (لازم سمجھنے کا) عقیدہ ہے تو لوگ اس سے حجت پکڑیں گے تو ایسے موقع پر ممانعت کی جائے گی۔ مگر وہ ممانعت مصفا ہوگی حرام یا ناجائز ہونے کی وجہ سے اس فعل کی ممانعت نہیں ہوگی۔ بہر حال اس سے آپ سمجھ گئے کہ عزیز و اقربا یا متوفین کے لئے تیسرے دسویں یا چوبیسویں دن کھانا پکا کر فاتحہ دے کر برادری کو بد کر دعوت کھانے سے جو علماء و بزرگوار ہندو کہتے ہیں اس کا آپ تجزیہ کریں کہ کیوں وہ کہتے ہیں۔ بات کو گویا حل نہ کئے۔ اب تک میں نے تیسرے، دسویں اور چوبیسویں دن کے روکنے کے بارے میں کلام کیا کہ ان کو عقیدہ بنا کر مخصوص کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی مصحت کی وجہ سے خاص کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔

چہلکم، برسی ہندو انہ رسم ہے مگر یہ طہر بات ہے کہ اگر آپ کو فرض کیجئے تیسرے دن اور محرم کے مہینے کی سہولت ہے تو کیا ضروری ہے کہ جس کا عزیز مرے وہ محرم ہی کے مہینے میں مرے، اتفاق سے وہ شعبان کے مہینے میں انتقال کر گیا تو وہ کون سا دن ہوگا جس میں آپ کو سہولت ہوگی۔ تجارت کا تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا سوال اور چالیسواں بلکہ چہلم یہ کوئی قید شریعت میں نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہ تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت۔ یہ ایک بے اصل سی چیز ہے۔

بلکہ اگر ثابت ہے تو یہ ہندوؤں سے ثابت ہے۔ ان کے ہاں تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، چالیسواں بھی ہے، برسی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسم وہیں سے لی گئی ہے۔

برصغیر کے مسلمانوں میں رسوم کی پابندی کی وجہ۔ اور اس کی بناء پر حقیقت یہ ہوئی ہے اور بھی بہت سی دیکھیں اسی طرح ہیں۔ غرض اگر ٹھنڈے دس سے غور کریں تو اس کی بناء یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام حضرات صوفیہ و کرام کے صدقے پھیلے ہے تو ان حضرات کے فضل سے ہندوستان کے جو لوگ مشرک تھے، وہ دائرہ اسلام

میں اصل ہوئے۔ چنانچہ بتانا ہو کہ آدی تہا حضرت حمزہؓ حبیہ کی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں اور آپ کے صفاء کے ہاتھ پر جو ہوئے ہیں وہ تعدد اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح در حضرت صوفیاء میں۔ تو کروڑوں کی تعداد میں۔ حضرات فی دیانت، راست سچائی صوموس و بربرگی دیکھ دیجئے کہ جو جو جوق در جوق راہوں و گزراؤں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اس کی تعظیم کا بدو ست پر نہیں ہو سکا۔ حکومتوں نے تو نہیں کی۔ عوام مسلمانوں نے وہیں نہ کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں تو اصل ہو گئے مگر مسلمان کا علم نہیں ہو سکا۔

تو جو ہمیں اس میں اسلام کے نام سے کی شروعات کریں مثلاً اس کے دیوان کی چھڑی نکلتی تھی نبیوں سے بھی جھڑ بر گوں کے نام پر جھڈ لگانا شروع کریں۔ ان کے ہاں سخی کے پر پر شات چڑھا تھا اسوں سے جا کر قبروں پر مضامین چڑھا دیں۔ ان کے ہاں سخی دینا کے نام پر کوئی کام نہ ہوتا تھا انہوں نے وہ کام سخی درگاہ کے مہر پر کریں۔

تو اسلام کا بیڈیشن مادہ۔ جب حقیقت وہی تھی جو پہلے سے یہی تھی غرض اس کی بنا ہی ہوئی کہ اسلام میں دخل تو جوق در جوق ہوئے مگر اس کی تعلیم نہ ہو سکی۔ تو وہ عورتیں و مرد و جو زمین اس سے گھروں میں تھیں ان کے بچے و بچوں سے پاکسی کے کہنے سے اسی کا عشاء میں کے وہ سب اسلام بنا دیں۔ اب اس ساری زمینیں اسی طرح سے چلی رہی ہیں۔ اب جہد کوئی عام اس کو نہ کر سکتا ہے تو خدا ہوتا ہے نہ پاپ دے تو ہم یہ زمینیں کرتے چلتے رہے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟

پھر اس کو قطعہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے و نہ اسلام سے خارج ہے حالانکہ وہ اس خیر خواہی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین اسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیش فرمایا۔ اسلام کا مزین یہ ہے۔ یہ رسوم و عیرہ یہ شریعہ مزین ہے۔ وہ اس کو نہیں سنتے۔ بلکہ اس رسم پر روا دیتے ہیں۔ ہندو و مسلمان اختلاف کے اثرات۔ تو یہ وہ تریہ زمینیں ابنا رہے ہیں (ہندوؤں) سے آئی ہیں اس لیے ہندوؤں میں اس کا مسلمانوں سے دین پر اثر پڑا ہے۔ بعض چیزیں انہوں نے بھی آپ کی قبول کیں اور وہ وقت ان میں تو حید آئی کہ ایک میں مستقل ایک فرقہ (سویوں کا) پیدا ہو گیا جو شرک و ریت پرستی کو روکتا ہے اور مسلمانوں میں شرک اور بت پرستی اسلام سے پیدا ہو گئی ہے کہ آپ نے دین میں اسلام سمجھ کر رکھے ہیں اور حقیقت میں وہ شرک ہو جاتا تو یہ چیزیں وہاں سے چلیں۔ درہم درہم صحابہ رضی اللہ عنہم جمعیں میں کہیں اس کا وجود نہیں کہ کہیں ۷۰ اور چوبیسوں ہے۔ اسی طرح تاجیں کے زمانہ میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ آئندہ محمدی میں کہیں اس کا ذکر نہیں اسی طرح تقدس میں ہیں۔ لہذا تقدس میں روموجود ہے کہ یہ غلط و یہ غلط۔

دین اور رواج کا امتیاز اس ایک رواج چلا رہا ہے۔ تو رواج کا نام دین نہیں۔ دین تو رواجوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے تاکہ خدا ہی رواج قائم ہو۔ خدا کی قیادت قائم ہو۔ اس واسطے جب بھی کوئی عمل کیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ کتاب تقدس میں ہے یا نہیں؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے یا نہیں؟ سنت صحابہ میں اس کا وجود ہے یا نہیں؟

مگر معلوم ہو جائے تو سدی سر آنکھوں پر کرے اور اگر نہ نکلے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور اگر نہیں ہے۔ مگر غیروں کے اندر ہے اور عمل کریں تو ان سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کو پوری طرح سے ترک کر دینا چاہئے۔ درندہ مسلم قوم کا مزاج بد دے گا۔ جوان کا موحد نہ مزاج ہے اور اسلام نے توحید کا مزاج بنایا ہے۔

حاصل کلام غرض دو باتیں میں نے عرض کیں، ایک یہ ہے کہ کسی مسئلہ کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہو اور اپنی طرف سے قید لگانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یوں ہیں کہ خواہ مخواہ اس کو مقید کریں؟

لیکن اگر آپ کوئی دن اپنی مصیبت سے مقید کر رہے ہیں کہ مجھے آج کے دن سہولت ہے اور آپ اس کی تبلیغ نہیں کرتے۔ اپنی سہولت دیکھتے ہیں تو کر لیں لیکن یہ بھی جائز سمجھتے ہوں کہ اگر اس کے کوئی خلاف کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہنہ اس میں یہ ہوگا کہ اگر کسی قوم نے اس کو لازم سمجھ رکھا ہے تو احتیاطاً آپ کو رکنا پڑے گا کہ اس وقت یہ فعل آپ کے دسٹے موضع تہمت ہو جائے گا۔ اس لئے آپ کو اس سے بچنا چاہئے۔

اور اس کے بچنے میں کوئی دشمنی نہیں۔ در بچنے سے آدمی جب رکے کہ اس دن تو ٹوبہ پہنچتا ہے پھر نہیں پہنچے گا۔ جب ثواب اب بھی پہنچتا ہے اور چار دن بعد بھی پہنچتا ہے تو ضرورت کیا ہے کہ خواہ مخواہ اپنے دیر ایک ملائی جائے اور اپنے سر پر تہمت رکھی جائے۔

دوسری بات یہ کہ فاتحہ کے معنی اگر ایصال ثواب کے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ہونا چاہئے۔ حدیث میں میت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے دریا میں ڈوبتا ہو آدمی کہ جھکے کے سہارے کو غنیمت سمجھتا ہے وہ آس کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میر کوئی عزیز مجھے ثواب پہنچاتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کو اس کی آس پوری کرنی چاہئے۔ اس کو ثواب پہنچانا چاہئے۔

ایصال ثواب کا تعلق نیت سے ہے۔ ایصال ثواب کا تعلق قلب سے ہے۔ آپ نیت کریں گے تو ثواب پہنچ جائے گا۔ اگر آپ اس ثواب پہنچانے میں چند قیود لگائیں کہ کھانا یوں رکھا جائے۔ اور اس پر یوں پڑھا جائے۔ بعض سہاگنیں جمع ہوں جن کے اب تک بچہ نہ ہوا ہو اور وہ ایک ایک یا سات سات چادوں کے دئے اٹھائیں۔ یہ محض رسوم ہیں۔ شریعت کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ غرض ایصال ثواب کا تعلق قلب کی نیت سے ہے۔ آپ نے نیت کی، کھانا پکا کے بانٹ دیا۔ فقیر سے بھی یوں نہ کہہ کہ میں کیوں کھلا رہا ہوں؟

بس قلب کی نیت یہ ہے کہ ثواب پہنچے، بس پہنچ جائے گا۔ یہ جو قید لگائی گئی ہے کہ جب تک مسجد کا مٹا نہ آئے گا ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ سب کھانے پینے کی باتیں ہیں۔ مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چونکہ ثواب پہنچانا ہے وہ یہ صدقہ ہے۔ اسی واسطے مستحقین کو کھلائے۔ یہ جو ساری برادری کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کھلا دیا یہ تو وہی رکی بات ہو گئی۔ ثواب سے اس کا کیا تعلق ہو گا وہ تو کھانے کے ساتھ ثواب کو بھی کھا کر چمے جائیں گے۔ میت غریب کے لئے کچھ بھی نہ رہے گا۔ میت کو جب پہنچے گا جب آپ مستحق کو صدقہ دیں۔

یہاں ثواب کا صحیح طریقہ اس واسطے گردانت رہنے سے شوق سے سمجھنے اور آپ پروردگار کی
کچھ آپ کے عزائم ہیں، قربان ہیں۔ لہذا آپ کو بتائیں کہ جس چیز میں آپ دعوتیں کریں۔ دس، بیس سو
کو جمع کریں۔ مگر ثواب پہنچانے کی عبادت کو آپ کر کر کرتے ہیں کہ اس میں غلطی نہ رہے۔ کچھ سختی کچھ
غیر سختی کچھ امر، کچھ نہی۔ معلوم ہوتا ہے دل کے اندر کچھ سودا کا جذبہ ہے۔۔۔ داری کی ناک سے کہ نہیں کریں
گے تو بروری میں ناک لٹ جائے گی۔ تو جس میں ناک کھٹنے کا خوف ہو وہ عبادت ہوتا ہے؟

ناب کھٹنے کا خوف ہو تو وہ مخلوق کی اطاعت ہوگی۔ نہیں کریں گے تو بروری والے نام رکھیں گے تو مارا،
دورہ اور صدق نام رکھے۔ ورنہ ناک کھٹنے کے خوف سے قہور ہی یا جاتا ہے، تو وہی عبادت بھی کرے اور اس کو
کر کے کھو دے، تو اس نے کرنے کا مادہ کیا سو؟ صحیح طریق سے سمجھئے

تو یہ کہہ کہ یہ علماء جو بدعت کرتے ہیں تو وہ یہاں ٹوٹ سے منع نہیں کرتے ان رسموں سے منع کرتے ہیں۔
تو یہ شیعہ اس نام سے درپوش نہیں کہتے کہ علماء جو بدعتیں ٹوٹ کو چار بلکہ ضرور کہتے ہیں مگر حور و سہ ماہ
رکھی ہیں اس سے روکتے ہیں۔ اس لئے کہ اس میں س کے ہا۔۔۔ پٹے کا نقصان ہے۔۔۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ
مطلق ٹوٹ سے روکتے ہیں تاکہ عوام میں شیعہ پیدا ہو۔ یہاں ٹوٹ جسکی مطلق چیز کو تم متید کرتے ہو تو اس
تقید کو کہتے ہیں کہ تم کو اس کے متید کر کے کا کوئی حق نہیں۔ جس کو خدا تعالیٰ نے عام کر رکھا ہے اس کو عام رکھا
پڑے گا جس کو خدا خاص کرے اس کو خاص رکھ پڑے گا۔ ہم عبادہ و بندہ شیعہ نہیں ہیں کہ شریعت وضع کریں۔
شریعت وضع کرنے والے اللہ سے اور اس کو پہنچانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعد کسی کو
شریعت کے وضع کرنے کا حق نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا آئمہ مجتہدین بھی اس شریعت میں سے مسائل
کا حل دیتے ہیں۔ لیکن مستقل شریعت وضع نہیں کریں یہ کسی کا حق نہیں۔

علم غیب کا تنازعہ سونے والے جو بدعتیں رکھ کر دعوام جناب سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں، دیوانوں،
جانوروں کے ساتھ کہتے ہیں؟ حیا باللہ! اللہ اور اللہ اور اللہ شیطان کے علوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم
سے زیادہ دیتا ہے۔

جو یہ بھی بالکل التواء اور بالکل کدب ہے۔ یہ دعویٰ اصل میں وہی دھوکہ کرتے ہیں جو علماء دیوبند و
نرمہ دے رہے ہیں۔ اور یہ قصہ یہاں سے چلے سے کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود
سرازم حاصل ہے جو بدعتوں کو حاصل ہے۔ ہم غیب کی وجہ جرنی جزئی کا وہ علم ہے جو حق تعالیٰ کو ہے۔ جو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اور میرے ساتھ ساری مخلوق کا علم، کر اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہے کہ جیسے ایک
بچہ سمندر پر ایک چڑیا کے واسطے میں چوچ لگائے۔ اس کی چوچ کو جو ترنگ چاق ہے تو اس تری کو سمندر
سے کوئی بہت نہیں۔ ساری مخلوقات کا علم کر اللہ کے علم سے اہستہ رکھتا ہے جو چڑیا کی چوچ کی تری کو سمندر

سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا میں وہ مردوں یہ کریں کہ جتنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ عقل بھی خدا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات بھی لا محدود و صفات بھی لا محدود صفات کا گاہ میں سے علم بھی ہے تو علم بھی اس کا لا محدود، اس کی کوئی حدود و ہریت نہیں۔ بندہ خود محدود، عمر محدود، ذات محدود، صفات محدود، اور قوتیں محدود، تو لا محدود، چیز محدود چیز میں کس طرح ساکتی ہے؟ تو شرعاً میں نے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک پیش کیا، عقل بھی یہ محال ہے تو عقل و عقل دونوں کے خلاف ہے۔

علماء دیوبند کا عقیدہ علماء و بندگان یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق تعالیٰ نے علم دیا ہے ساری کائنات میں سے وہ علم کسی کو نہیں دیا۔ نہ تبار یا رہ کسی کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم المخلوقات ہیں۔ تو ملامت کو بھی وہ علم نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو کائنات میں سب سے زیادہ علم، انسان و جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ ایک تو اعظم المخلوقات ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں و ایک اللہ کے برابر ہونا۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔

مخلوق، خالق کی کسی صفت میں اللہ کے برابر ہو جائے۔ یہ عقلاً بھی محال ہے و عقلاً بھی اور یہ یہ کہ مخلوقات میں سے زیادہ افضل ہونا۔ تو دو ذرات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض مسدود ہیں سے چل کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عیب گلی حاصل ہے۔

علماء بریلی کے دعویٰ کا تجزیہ اس کے بارے میں بعض برہمگات دیوبند نے لکھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ”علم گلی حاصل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟“

”گر علم گلی کا یہ مطلب ہے کہ ساری کی ساری حیرات، درکیت حاصل ہیں۔ یہ عقلاً بھی اور عقلاً بھی غلط۔ خود حدیث کے بھی خلاف۔ قرآن کریم کے بھی خلاف۔ اور مگر یوں کہتے ہیں ورا آپ کا مطلب یہ ہے کہ کل میں سے بعض علم حضور علیہ السلام کو حاصل ہے تو وہ بعض کچھ کو اور بعض کچھ اور اور کو بھی حاصل ہے۔ تھوڑا بہت علم اللہ سے مراد انسان کو دیا ہے۔ تھوڑا بہت علم مرفر شے کو یا۔ تھوڑا بہت علم جنات کو بھی دیا۔ پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیبت کیا رہی؟“

تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ اگر تمہارے دعوے کا یہ مطلب ہے تو یہ بھی غلط ہے تو یہ مطلب ہے تو یہ بھی غلط۔ یہ مطلب علماء دیوبند کا تھوڑا سی ہے یہ تو خود بریلوی حضرات کا مطلب ہے جن کو ہم رد کر رہے ہیں۔ ہوں سے ہمارے سر پر تصویب دیا کہ تم یوں کہتے ہو کہ معاذ اللہ جو لوگوں کے برہم علم ہے۔

در جنات کے برہم علم ہے ”عید و بائند، عید و بائند نعل نفرا، نفرا، شد شیطان کے برہم علم ہے۔ تو یوں کہا گیا ہے کہ اگر تم علم کے معنی یہ سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ سب کو کو بھی علم ہے۔ ہر فرشتے کو بھی علم ہے۔ جنات کو بھی یہ علم ہے۔ اس میں نصیبت کیا رہی؟“

عزت تھمے۔ مطلب یہ دو شاخیں ہیں کہ اس سے روکا جاوے۔ نہ کہ بڑے منصب یا کوئی دعویٰ کیا جاوے۔
 سے۔ خوب دیا گیا ہے سرکہ تم یہ عوی کر رہے ہو۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ یہاں ہے جیسے آپ ہم سے یوں کہیں کہ
 صاحب نے اس آدمی کو اپنے ہاں رہا ہے کہ وہ اس سے کہہ دے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ اس کو کوئی دے رہا ہے۔

تو ہم سب کہیں گے کہ بھائی! سوچ لو کہ کوئی راتی نہیں رہے گا یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ایک راتی ہیں۔ یہ تو بظاہر حرافات کے نقل کے حسد میں آچکا کہ بہت سارے مدد ہیں، اگر پولیو کہو کہ بعض آدمی غفلت کر گئے تو ان کو سنا ہے کہ میں وہ بعض لوگ انتقال میں کرتے تو یہ جو ہم سے لڑا مقام کیا یہ آپ کے عوں پر ہم سے تم یہ۔ ہم تو کوئی دعوں نہیں کیا۔ تو مطلب تو آپ سے دعویٰ کیا یا یہ چارہ ہے اور آپ سے کہ تمہارا مطلب ہے ہمیں اس مطلب سے کیا قصق؟

حمانہ دیوبند کا دعویٰ ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مسلمانی مذہبی سہو کو سری مخلوقات سے زیادہ اہم یا
 گنیمت ہے۔ تاہم یہ دعویٰ ہم کو ہے۔ دینا تو ہے ہر فرشتوں کو ہے۔ لیکن اللہ کے علم کے سامنے وہ حزن سے نکل
 عمر و فقط اللہ کو ہے صفتی نہ عیب و علم کا علم اس کا ذیہ جواد۔ ایک شہر ہے۔

اسی طرح بیوہ، یتیم، مسکین، مجنون، دیوانہ، گنہگار، یا کسی سے وہ بھی ایک جز ہے تو اس فرق کو سمجھ بیجئے۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات سے جو رعا مہونا، ایک ہے حضور علیہ السلام کے علم کا اللہ کے علم کے برابر ہونا۔ یہ نہ کہ ہوگا حسب اوقات برابر ہو، صحت پر برتر ہو، جسم پر برتر ہو۔ جب کہیں برتری میں ہے تو صحت میں نیسے پر برتر ہوگی۔ صحت میں سے ہم بھی ہے تو علم میں برتری کیسے ہوگی؟

یہنا ممکن! محال ہے۔ خواہ مخواہ اس کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو غیب چیر ہے۔ اس سے دعویٰ کے مطلب کے ایک شق کو یہاں کیا جائے۔ اور وہ اس کو، نہ کہ تمہیں بھائی! تمہارے یہ دعویٰ تو اس کی دساتیر تھیں۔ تمہاروں کا ناکارہ اس ٹھیک ہے، ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام "اعلم خدائی میں" آتی تمام مخلوقات کا علم مل کر آیا بھی نہیں ہے جیسے مسد کے سامنے چڑیاں چوکیں نہ تری ہوتی تھیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ حضور علیہ السلام کے علم کو نہ کے علم کے ساتھ ہے۔

نہار کے بعد مصطفیٰ سوں مارے بعد مصطفیٰ کو منع کرتے ہیں، جو آپ مارے بعد مصطفیٰ کو اجنبی سمجھا گیا ہے تو آپ کر رہے ہیں۔ کسی جا رہی کو اگر آپ وادب سمجھیں گے تو منع نہیں کیا جائے گا تو در کیا جائے گا۔ مارے بعد مصطفیٰ کو نہار کی ستوں میں داخل ہیں، سنن و ضو میں داخل ہیں، سنن و اح میں داخل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مارتے تھے صحابہ و انہیں مارتے تھے اس نے کوئی رومی چیز نہیں لکھی تو انوں مصطفیٰ بھی نہیں۔ کبھی عقیدت و محبت میں کر یہ تو ان حرج نہیں۔ لیکن جو نہ کرے کہ آپ مذمت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اجنبی سمجھتے ہیں تو حیر و اجنبی نہ ہو آپ سے و جب جان کر کہ گئی تو راکا

نہیں چائے گا تو اور کیا کیا چائے گا؟

تو یہ ساری باتیں وہی تو ہیں کہ جس چیز کو اللہ چاہے تو فرمادیں سے چاہ کر رکھو جسے واجب قرار دیں اسے واجب رکھو۔ جسے حرام قرار دیں اسے حرام رکھو۔ وہ جب چاہے تو فرمادے اور چاہے تو روک دے۔ اس کا آپ کو حق نہیں۔ مصافحہ کرنا حرام ہے۔ لیکن نہ کرنا بھی چاہے چاہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب کرو جب بھی مضائقہ نہیں نہ کرو جب بھی مضائقہ نہیں۔ اگر کوئی کرنے پر زور دینے لگے تو اس کا مصعب یہ ہے کہ وہ اسے واجب چاہتا ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ اگر نہ کرنے پر زور دینے لگے تو اسے بھی روکا جائے گا۔ کیونکہ اسے ترک پر زور دینے کا حق نہیں، اللہ نے برابر رکھا ہے۔ اسے جب بھی کوئی حرج نہیں نہ کرے جب بھی کوئی حرج نہیں یہ روکنا فرض بنا کر کرنے سے سے ورسن نہ سمجھ کر کرنے سے روکتے ہیں۔

اس کا حاصل یہ نکلا کہ ہم نے مصافحہ کو حرام سمجھ لیا ہے اور جہاں کسی نے رواج سے روکا وہ کافر۔ تکفیر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ضروریات دین کا جو نکار کرے وہ کافر ہے۔ تمہارے مصافحہ کو روک دیا وہ کافر، کھانا پکانے کو روک دیا وہ کافر۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کس مصیبت سے روکا ہے۔ کوئی سی حد بندی کے لئے روکا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح تکفیر کرنا یہ آپ کے لئے بھی جائز نہیں۔

تمہارے بعد دعائے تائبہ سورہ مائدہ کے بعد دعائے تائبہ کو مع کرتے ہیں۔ جو ب دعائے تائبہ کے لازم ہونے کو مع کرتے ہیں۔ چاہے ہونے کو تو مع نہیں کرتے۔ دعائے تائبہ اگر حقائق سے کوئی کرے اور ثانی کیا چیز ہے۔ کوئی اس دفعہ کر لے، چار دفعہ کر لے۔ کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اس کو اس طور پر لا کر مقرر دے کہ جو کرے تو اسے کبے کہ یہ غلط دئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسے روم سمجھتے ہیں۔ تو یہ لازم تو نہیں غرض جوار ہے، اگر وہ نہیں۔ جواز کو مع نہیں کیا جاتا، اگر وہ کو مع کیا جاتا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب) و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین (حورہ ۸۰، ۲، ۵، ۲۰، ۵)

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ شخصیت و کردار میری سعادت حضرت استاد علامہ شبیر احمد صاحب نور اللہ مرتقدہ کی سوچ کے سلسلہ میں محترم عاشق عمر صاحب عباسی کا امر ہے کہ میں بھی سوچ نکاروں کی فہرست میں نام درج کر لوں، فقیر امر سعادت ہے۔ لیکن حضرت علامہ کے مراتب کی فہرست ہی طور پر ہے کہ ہم جیسے ناقص المصنوعات کی چند سطریں اس کے چند عنوانات کا بھی حق و انہیں کرسٹیں تاکہ ہم یہ کیا کم سعادت ہے۔ ان کے سوانح نگاروں کی فہرست میں میر نام ہی آجائے۔ گو چند نامہ مسطریں ہی لکھ کر ہو جن میں کوئی خاص ترتیب یا مضمون نگارانہ تشکیل نہیں۔ قلم برداشتہ کر محاسن کے طور پر جو بات بے ساختہ دہن میں آئی اور بات سے بات کی طرف ذہن منتقل ہوں، سے پر دکا عدد کر دیا ہے۔ جس یہ سوانح یا سوانح کا عربی نہیں۔ محض ایک تذکرہ ہے جس سے بڑی اور ناظرین کی تسلی اور تحفہ مقصود ہے۔ (دہادہ لٹریچر)

ذوق علم کا رنگ حضرت علامہ میرے سنا تھے وہ میں نے س سے بہت کچھ سیکھا ہے مولانا پی جامعت علوم کے ساتھ خصوصیت سے علوم عقیدے سے طبی و چکی رکھتے تھے، جو دفنایا کرتے تھے کہ اگر میں حضرت مولانا فانووی قدس سرہ کی تصانیف نہ دیکھ بیڑا تو یہ معلوم اعتراض کے کس گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا۔ لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم نے مجھے سنبھالا معلوم عقلیہ سے پہلے سے دیکھی تھی، حکمت قاسمیہ کے مطالعہ نے معقولات، ایمانی کا راستہ دکھایا، نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا میں شکلہ رنگ کا غلبہ ہو گیا۔ سی لئے اسام کے اصول و کلیات سے زیادہ دیکھتی لیتے تھے اور اس موضوع پر ان کا کلام نہایت بسیط و محققانہ ہوتا تھا۔ بتداء میں معقولات کی کتاب میں، حمد اللہ وغیرہ زیادہ پڑھا تھے۔ مگر حرم میں یہ تمام مشاغل ترک ہو گئے تھے اور صرف کتاب وسنت اور فتنہ دینیہ کا شغل باقی رہ گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ بالآخر مولانا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قرآن شریف کے تفسیری ذائد، طیف و شیریں ربان و رفیعہ طررہ کے ساتھ ان کی لکھی کاوشوں کا شمار اور صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم آپ کی علمی محنتوں کا انچور ہے۔ اس تیسرے حدیث کی خدمت کے سلسلہ میں بہت سے اہم مسائل کو اہل عنایت کے ساتھ حل فرما گئے ہیں۔ جس سے حضرت مروج کے علم کا اندازہ ہوتا ہے۔

تقریر و بیان کا رنگ تقریر و بیان آپ کا خاص حصہ تھا۔ قوت استدلال بہایت مضبوط اور محکم تھی، معقول کی بات کو اس ذہن و قوت سے ادا کرتے تھے کہ وہ ایک اہم مگر حل شدہ مسئلہ نظر آئے لگتی تھی اور اس کے تمام پہلوئیں مسائل کے ساتھ صاف ہو جاتے تھے۔ تحریر کا ایک خاص رنگ تھا جس میں نہ مانع صحت کی بے قید شوخی تھی نہ تدبیر طر کی گہنی، صحت کی فصاحت و واضحی کی مناسبت سے ملاحظہ رنگ تھا جو آپ کی تحریر کا نمایاں پہلو تھا۔ بد غت کلام، حکم پر برستی تھی جو جہت کے جذبات کو جیل کرتی تھی۔

طرز تدبیریں درس میں مضامین کو جامعیت و استقصاء کے ساتھ ادا کرتے تھے، حکم میں سہ ہوتا تھا مگر غیر ممکن۔ ایک مسئلہ کو اس کے تمام شقوق و وجوہ کے ساتھ کھولنے اور صاف کرنے کی روش تھی۔ اس لئے درس میں کثرت پر نہیں، کیفیت پر مبنی رہتی تھی سبق خواہ تھوڑا ہو مگر تمام ہوا سی نے درس و تدبیریں کے سلسلے میں وقت کے کچھ زیادہ پابند نہ تھے، متبع مسئلہ اور اس میں تدبیر و فکر پر وقت زیادہ صرف ہوتا تھا مگر اسباق کا یہ تخیل اس سے گراں نہ ہوتا تھا کہ ایک ہی دن کے درس میں کئی طور پر کئی دہوں کے درس کا مواد فراہم ہو جاتا اور کسر نکل جاتی تھی۔

میری ابتدائی تعلیم کے دوران حضرت والد صاحب قہر رحمۃ اللہ علیہ سے خود ہی فرمائش کی کہ اسے معقولات میں پڑھاؤں گا اور مجھے فرمادیا کہ منطق تجھے میں پڑھاؤں گا چنانچہ خصوصیت مغربی کبریٰ شروع کر لی اور مرقعات تک پہنچے، گو یہ کہ میں بیچ میں رہ گیا۔ لیکن جس قدر پڑھا یا اتنے ہی سے متن سے کافی مناسبت پیدا ہوئی کیونکہ ان کی دعائے کا لفظ نظر کتاب نہیں ہوتی تھی بلکہ فکر ہوتا تھا اور طلبہ کی حسب استعداد فن سے مناسبت پیدا ہو جاتی تھی۔

احقر جب کہ متوسط کتابیں پڑھتا تھا اور پڑھتا تھا تو میں نے خود فرمائش کی کہ ترجمہ قرآن شریف پڑھا

دیکھئے دوسرے طلبہ بھی کثرتِ شوق و اشتیاق میں فرمادیا کہ وہ تو طلبہ شوق میں نام نہاد دیتے تھے اور پھر رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے آخر کار ہی محنتِ معمر کے درجہ میں پہنچ جاتی ہے۔ میں عرض کیا کہ تم رحمہم مجھ پہ تو اطمینان فرمائیے نہ میں مانڈا کروں گا نہ بد شوقی رکھوں گا مگر آپ بھی پابندی فرمادیں اور مدد فرمادیں اور بڑی شفقت سے قرآن شریف کا درس شروع کر دیں۔ ابتدا میں سو سو طلبہ ہر جمعہ جمع ہو گئے مگر آخر کار وہی سو طلبہ گھٹتے شروع ہوئے اور سو میں میں سو آگے بڑھتی طریقہ پر سو سو تک کی تعداد تک پہنچ گئی اور تائیں کثرت ہوئے گئے۔ مگر میں نے یہ دھیرہ اختیار کر لیا کہ اس گھٹنے میں مودا نا جس میں بھی ہوتے وہیں پہنچ جاتا جو اہل کتاب پر یا غیر میں یا کتب خانہ مدرسہ میں دورہ گھٹنے میں س کے پاس بیٹھ کر موشی سے گزرتا تھا، کبھی پڑھا دیتے بھی غدا فرمادیتے مگر میں یہ وقت س کے پاس پوری کر دینا آخر کار بب میں فرمایا کہ بھائی میں ہر گز دور تو حیت گیا تو س اپنی بات پوری کر دکھائی۔

کمالِ اخلاق اعلیٰ طور پر ایک خاص وصف یہ تھا جو بہت ہی اونچی تھا کہ ظاہر و باطن میں یسائی تھی۔ وہ بے نفسی، جدوت کے چھپاے ہال کے صف و اظہار پر قدرت سے بھرتے تھے اور س سے خوش ہیں تو ظاہر و باطن خوش و اگر ناخوش ہیں تو عداوت کا ظہار س کے چہرہ شرع سے ہوتا تھا اور کہہ بھی دیتے تھے دارالعلوم کے معاملات میں گروہ و اس سے ہمیں کون گزلی پیش آتی و حضرت سوار صاحب جس صاحب رحمہ مد علیہ مستم دارالعلوم (جو س کے بڑے بھائی بھی تھے) کچھ بخش ہو جائی تو شروع کر بیٹھ جاتے یا سفر میں چلے جاتے نہیں مٹانے اور راضی کرنے کے لئے کڑ میں ماسور ہوتا تھا کیونکہ مجھ پر شفقت زیادہ فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ جھوٹا ہو کر تھنا بھول شریف س گئے تو یہ حقروہاں گیا اور راضی کر کے س آب ایک دفعہ ناخوش ہو کر گھر بیٹھے رہے اور مدرسہ میں آنا جانا سب کر دیا، حضرت سوار صاحب ارحمن صاحب سے طے فرمایا کہ توفیق حاصل کر سکتا ہے میں حاضر ہوں اور عرض معروض کی تو راضی ہو گئے اور دارالعلوم میں چلے گئے۔ حیثیت س قدر صاف تھی کہ جس وقت بھی بات س کے وہیں میں آ جاتی تھی تو اسی لمحہ گزرتی رفع ہو کر چہیت بشت چہرہ پر مودار ہو جاتی اور ایسے خوش اور منفرج ہو جاتے کہ گویا کوئی گرائی ہی نہیں ایک عالم دین کے لئے یہ وصف ایک عظیم مقام ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو ورنہ تکلف نہیں بلکہ بی نصیب و نجات اس کی نفسی رفتار ہی یہ ہو۔

حق تعالیٰ نے علم و فضل کا ایک دافر حصہ عطا فرمایا تھا لیکن ساتھ ہی میں سے یہ بھی راہ دیکھا کہ اس کے بڑوں سے گرھری محسوس میں بھی نہیں تبدیہ امیر بھدے کوئی بات ہی توفیق بھی کرتے تھے، اگر بات س کے دیکھنا قابلِ تسیم بھی نہ ہوتی تب بھی بے اکار کے حقوق نہ رہتے فرماتے۔

حق پسندی قلبی جذبات و باطن صفا سے کہہ ڈالتے خود اپنی ہی کوئی کمزوری ہو ایک بار ناخوش ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ میں حسبِ معمول منانے کے لئے گیا تو غصہ کے بھج میں فرمایا کہ بھائی نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے، جو

اس طرح سے مجھ سے قطع نظر کر لی تو سن لو کہ اس قطع نظر کہنے پر میرے دل میں دو قسم کے جذبے پیدا ہوئے ایک جذبہ تلبیت سے اور ایک نفسانیت سے۔ نفسانیت سے تو یہ کہ اگر انہوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے تو میں انہیں اپنی زندگی باور کراؤں؟ اور اس کا یہ اور یہ طریقہ ہوتا جو انہیں میری زندگی سمجھوا دیتا۔ دوسرا جذبہ تلبیت سے پیدا ہوا اور وہ یہ کہ میں دیوبند سے کہیں باہر جا کر صحیح مسلم کی شرح لکھنے میں لگ جاؤں۔ میری طرف سے کچھ بھی ہوتا رہے نہ میں یہاں رہوں گا نہ یہ روز روز کی کوفت اٹھانی پڑے گی۔

میں نے عرض کیا کہ: حضرات ان دونوں جذبوں میں سے کون سے کو آپ نے ترجیح دی ہے؟ فرمایا تلبیت والے جذبے کو۔ میں نے کہا کہ: الحمد للہ مگر میں نے کہا کہ حضرت آپ کے لئے تو اس میں بلاشبہ اجر ہے اور یہ تلبیت یقیناً پاک ہے مگر اس پر بھی تو دھیان فرمائیے کہ کیا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی طبعی ناگوار یوں سے جماعتی کام کا ترک کر دیا جانا مناسب ہوگا جب کہ کاموں کا دار و مدار آپ ہی جیسے حضرات کے اوپر ہے اسی طرح کلی جماعت کے دوسرے بزرگ بھی ایسی ہی وقتی اور ہنگامی ناگوار یوں کے سبب جو کبھی نہ کبھی آپ کی طرف سے اس میں پیش آ جاتی ہیں یہی فیصلے کر لیں کہ ہم کو کام چھوڑ دینا چاہئے تو فرمائیے کہ یہ کام آخر کس طرح چلے گا؟ اور اسے کون سنبھالے گا؟ میرے نزدیک تو آپ نے یہ اپنے کو یک سو کرنے کا فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ اس جماعتی کام کو ختم کر دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ کیا یہ مناسب ہے؟

بس اتنا سن کر ایک دم چہرے پر بیاضی آ گئی اور فرمایا: ہاں یہ تو نے صحیح کہا، بس! میں نے اب یہ دوسرا جذبہ بھی دل سے نکال دیا اور کل سے دارالعلوم پتھن کر کام کر رہا ہوں گا، چنانچہ علی الصبح حسب وعدہ تشریف لائے اور ایسے انداز سے آئے کہ گویا کوئی بات پیش ہی نہیں آئی تھی۔ یہ درحقیقت وہی ظاہر و باطن کی یکسانی، قلب کی صفائی اور حقیقت پسندی کا اثر تھا کہ دل میں کبھی کچھ نہیں رکھتے تھے۔

انداز تحریر..... بہر حال علم کے ساتھ حق تعالیٰ نے یہ خاص وصف عطا فرمایا تھا جس نے ان کی بڑائی دوں میں بٹھا دی تھی، قلبی طور پر استغناء اور ناز کی کیفیت کا غلبہ زیادہ تھا۔ کام کے سلسلہ میں جب تک کہ دوسروں کی طرف سے طلب اور کافی طلب ظاہر نہ ہوتی تھی، متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ کتب بینی اور مطالعہ کا شغف بہت زیادہ تھا خود بھی کبھی فرماتے تھے کہ: کیا کام کروں میں تو کتابوں کا کیزا بن کر رہ گیا ہوں۔ پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ تفسیری فوائد اور شرح مسلم جیسے دواہم اور عظیم الشان کام یا دیگر زمانہ چھوڑے ہیں۔ اسکے علاوہ بھی اعلیٰ ترین تصانیف، العقل والنقل، الاسلام، الشہاب الثاقب، صدائے ایمان، اعجاز القرآن، اور دوسرے مفید ترین رسائل و مسائل پر قلم زنی فرمائی اور حق یہ ہے کہ یہ ن مسائل کا حق لو، کر دیا ہے۔ حضرت علامہ الاستاذ الکلمیری نور اللہ مرقدہ انہیں اس لحاظ سے لسان الغیب فرمایا کرتے تھے۔

زکات و ذہانت طبعی تھی، فہم تیز اور طبیعت سادہ تھی۔ علم کی بنیاد فہم ہی ہے جب اسے کتاب و سنت میں

استعمال کیا گیا تو علم کا وہ چند ہوا جو ناقدرتی امر تھا۔ تحریر کی مختلف مسلم تھی، ایک ہی مضمون کی آدی لکھتے اور اسی کو وہ قلم بند فرماتے تو سب پر ان کی تحریر کی مختلف نمایاں رہتی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے مائل سے واپسی کے بعد ترک موالات کا استفتاء کیا گیا۔ حضرت نے اپنے تین ارشد علامہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہم کے سپرد کیا کہ فتویٰ یہ حضرات مرتب کریں اور غایت احتیاط و تدبیر سے فرمایا کہ انگریزوں کے بارے میں مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ مجھ پر ان کے بغض و عداوت کا غلبہ ہے ہو سکتا ہے کہ فتویٰ میں جذبات کا رنگ آ جائے۔ اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ﴿وَلَا يَخْصِرْ مِنْكُمْ شَيْئًا قَوْمٌ غَلْبَىٰ اَنْ يَتَغَدَّلُوْا اَعْدٰٓءُ لَوْ اَهُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى﴾ ① ”جسبیں کسی قوم کی عداوت اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے کام نہ لو، انصاف کرو کہ یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔“

اس لئے اس استفتاء کا جواب آپ تینوں حضرات لکھیں۔ چنانچہ تینوں حضرات نے قلم بند فرمایا اور حضرت نے تینوں کے جوابات ملاحظہ فرما کر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب کے جواب کے بارے میں فرمایا کہ جواب تو ماشاء اللہ سب ہی بہتر اور جامع ہیں۔ لیکن بھائی میں اگر لکھتا تو وہ اس کے قریب ہوتا جو شبیر نے لکھا ہے۔ بہر حال ان کی تحریر کی جامعیت مختلف اور بلاغت کو خود ان کے اکابر بھی ماننے تھے اور اس کی کافی داد دیتے تھے۔

نظم و شعر..... مولانا ظہیر اور شعر و شاعری سے بھی عاری نہ تھے، گو اس کا ذوق نہ تھا، چند مواقع ایسے بھی پیش آئے کہ جذبات دلی کی ترجمانی آپ نے نظم میں فرمائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ”نلہ دل کے نام پر ایک نظم لکھی جو بہت پسند کی گئی اور ایک بار میرے متعلق ایک نظم قلم بند فرمائی جس کا واقعہ یہ ہوا کہ میرا ارشد رام پور میں مولوی محمود صاحب مرحوم رام پوری کے یہاں ہوجکا تھا، نکاح ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ یہ میری اہلیہ جے پور اپنے تایا کے پاس گئی ہوئی تھی اور شدید غلیل ہوئی، حالت نازک دیکھ کر غلطی، یا غلط فہمی سے وہاں سے انتقال کا تاروے دیا جس سے یہاں دیوبند میں صف ماتم بچھ گئی، تیسرے دن تارہ پہنچا کہ وہ انتقال کا تار غلط تھا۔

اس پر بساط شادی بچھ گئی اور تہنیتی جسے گھروں میں اور مدرسہ میں ہونے شروع ہو گئے۔ تقریباً پندرہ بیس دن تک جلسہ ہائے شیرینی و تہنیت کا سلسلہ قائم رہا۔ ان مجالس میں مختلف حضرات کی طرف سے مبارک ہادی کی نظمیں بھی پڑھی جاتی تھیں، اس سلسلہ میں حضرت مولانا نے بھی ایک جلسہ میں نہایت طبع نظم لکھی اور سنائی، جس کا واقعاتی شعر یہ تھا:

غلط ایک تار برقی پہنچی تھی جے پور سے، جس نے جلیا خرمن مقصود کو برق تپاں ہو کر
اسی طرح کبھی کبھی کسی خاص محرک کے ماتحت نظم بھی کہہ لیتے تھے، مگر یہ چیز ذوق کے درجہ میں نہ تھی صرف
ضرورت کے درجہ میں تھی اور طبیعت اس سے عاری اور عاجز نہ تھی۔ بہر حال حضرت علامہ کی ہستی تقریر، تحریر، نظم و شعر

اور علم و فضل کی ایک مجسم تصویر تھی، جس کے اٹھ جانے کے بعد یہ مخصوص کمالات بھی گویا اٹھ گئے۔ یوں حق تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے اور وہ شخصیتیں پیدا فرماتا رہے گا جو اس کے دین اور اس کے نبی کے علم کو سنبھالتے اور تازہ کرتے رہیں گے لیکن جن کے سامنے علم و فضل کی ہستیاں اٹھتی ہیں ان کی نگاہوں میں تو اٹھ جھرا ہو جاتا ہے اور وہ جس قسم کے فضل و کمال سے مانوس اور مالوف ہوتے ہیں اس کے اٹھنے سے یہ پسماندہ بالیقین حقیقتیں رہ جاتے ہیں۔

سیاسی خدمات..... آخر میں سیاسی راہوں پر ان سے جو مہم کام انجام پائے یہ بھی فی الحقیقت ان کی زندگی کا ایک شاہکار تھا۔ یہ بات تو الگ ہے کہ ان کی رائے سے بہت سے اکابر کو اختلاف تھا۔ اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے اور اس میں ہر شخص اپنی حجت سے مجبور ہے لیکن عزم و عمل کی جو طاقتیں مولانا مدوح سے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہوئیں دوسرے انہیں خلاف توقع سمجھتے تھے مگر حق تعالیٰ نے یہ حصہ ان کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد دین اور علماء دین کو کافی سنبھالا۔ قدرت نے تنہا انہیں وہاں کی مرکزی شخصیت بنا دیا اور ان سے وہ کام لیا جو مرکزی شخصیتوں سے لیا جاتا رہا ہے، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہاں کے کاموں کی نوعیت اور ہوتی۔ یہاں کے لوگ ان کی رائے سے تو اختلاف رکھتے مگر ان کے جذبات اور صدق و خلوص کی قدر بھی کرتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اختلاف رائے کے حیلہ سے حضرت مدوح وہاں نہ پہنچتے تو دین کا جو کام ہوا بظاہر اسباب وہ نہ ہو سکتا۔

خراج تحسین..... غرض مجموعی حیثیت سے حضرت علامہ کی شخصیت ایک ممتاز ترین شخصیت تھی جس کے علم و فضل کا سکھ ملک بھرنے والا ہوا تھا۔ اور بیرونی ممالک میں بھی اس کا شہرہ پہنچا ہوا تھا جس کے سامنے اہل علم و فضل سر جھکا کر اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے۔

ان کے تفسیری فوائد کا حکومت افغانستان کی طرف سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا جانا اور ان فوائد کا انتخاب عمل میں آنا درحقیقت ان کے فضل و کمال کے سامنے جھک جانا تھا، فتح المہم کو علامہ زہد کوثری مشہور فاضل مصر کا خراج تحسین ادا کرنا ہی ان کے فضل و کمال کا اعتراف تھا۔ بہر حال جہاں جہاں بھی ان کے فضل و کمال کا کوئی اثر پہنچا وہیں اعتراف و تسلیم کا شیوہ بھی اختیار کیا گیا۔ اس طرح حضرت مولانا کی شخصیت صرف ہندوستان ہی کے لئے بے نیاز نہ تھی بلکہ دنیا بھر کے لئے سرمایہ ناز تھی۔

تعمیل حکم..... اگر اس طرح سے قلم چلاتا ہوا چلا جاؤں جس طرح سے وہ بے ساختہ چل رہا ہے اور اس مجلس میں چند سطور پر قلم ہو گئیں تو ممکن ہے کہ قلم چلتا ہی رہے اور بات پر بات یاد آتی چلی جائے مگر سوئے اتفاق سے وقت ختم ہو گیا۔ میں ہمارے سفر کے لئے پایہ کاب ہوں درمل کا وقت آ گیا اس لئے قلم کو روک دینا پڑا، اگر قلم چلتا ہی رہتا تب بھی مناقب کی طولانی فہرست پوری نہ ہو سکتی اور اسے رک جان پڑتا۔ اس لئے اگر رک بھی گیا تو مضائقہ نہیں، تکمیل فہرست نہ جب ہوتی نہ اب، اس لئے یہ سطور بے ساختگی کے ساتھ حافظہ سے باہر آ گئیں اور محترم

عاشق صاحب کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور میں بھی اس حیلہ سے مولانا کے سوانح نگاروں کی فہرست میں شامل ہو گیا، جو میرے فخر کے لئے کافی ہے۔

﴿وَلَسْنَا لَا لَوْ اِجْتَدْنَا اِنْ نَبِيتًا اَوْ اَنحَطَّ اَنَا﴾ ترجمہ: ”اے رب ہمارے، مت بکڑ ہم کو اگر بھول گئے ہم یا خطا کی ہم نے“۔ (آمین)